

भूदान - गंगा

[नववा भाग]

विनोद

परंघाम विद्यापीठ प्रकाशन

किंमत दीर्घ रुपया

प्रकाशक :
भाऊ पानसे
ग्राम सेवा मंडळ
परंधाम विद्यापीठ
पो. पयनार (वर्धा)

प्रथम आवृत्ति २४००
१ डिसेंबर १९५८

मुद्रक :
र. म. निगुडकर
प्रकाश मुद्रणालय
३९५/४ सदाशिव, पुणे २

अनुक्रमणिका

१	‘निधि’ की ‘रामसन्निधि’	१
२	‘तंत्र-मुक्ती’ नंतर गांधीवाद्यांची जबाबदारी	४
३	कर्जाचा प्रश्न	९
४	मानवाचें मूल जमिनीत असावें	११
५	गांधीवाल्यांनी आपल्या पायांवर उभें राहावें	१२
६	‘नई तालांम’ चे तीन सिद्धान्त	१७
७	सेवेच्या साह्यानें सत्तेची समाप्ति	२६
८	हिंदी चिनी भाई भाई असें केव्हा होईल ?	३४
९	व्यापाऱ्यांशी चर्चा	३६
१०	तमिलनाडु ग्रामदानाकरितां विशेष अनुकूल	४०
११	प्रेमाक्रमण	४१
१२	प्रत्येक कुटुंबानें एक कार्यकर्ता द्यावा	४९
१३	सर्वोदय म्हणजे शासनमुक्ति	५३
१४	ग्रामदान म्हणजे ग्रामस्वराज्य	६१
१५	ग्रामदानामध्ये धर्म, अर्थ आणि विज्ञानाचा विचार	६३
१६	ग्रामदानें जनशक्तीची निर्मिति	६८
१७	ग्रामदान : आत्माबलवर्धन	७४
१८	सज्जनांचें मत आणि दंड	८४
१९	भक्तिमार्गाच्या पायऱ्या	९४
२०	व्यापाऱ्यांनीं धर्मानें वागून पुढारी व्हावें	१०३
२१	मालकीची आग विझवून टाका	११०
२२	ग्रामदानी गांवकऱ्यांनीं प्रचारक बनावें	११३
२३	सर्वेनें व्यवस्थासत्ता कीं भक्तिमुक्ति ?	११६
२४	समतेमार्गे च सुरक्षितता	१२३
२५	भोगात्मा योगमय वनवायचें अ हे	१२७

२६	मी पूर्णविराम नाही, प्रश्नचिन्ह आहे .	१३२
२७	बाबा मरेल तेव्हां लोक जगतील .	१३४
२८	आपले ' नशीब ' स्वतः च भोगावें काय .	१३६
२९	भूदानामध्ये अद्वैत, भक्ति आणि कर्मयोग .	१४०
३०	धर्मक्षेत्रांनी तपस्येचा चारसा संभाळावा .	१४३
३१	द्रविड देशांत सख्यभाव स्थापित होवो .	१५१
३२	योजना आणि श्रमशक्ति .	१५५
३३	ग्रामदान म्हणजे स्वर्गाचा पूल .	१५९
३४	ग्रामदान ईश्वराचा पहिला संकल्प .	१६४
३५	गांधीजींच्या चरणीं सर्वस्व अर्पण .	१६५
३६	सर्वोदयाचें अविरोधी दर्शन .	१६६
३७	ग्रामदानाची गांवात घर्णाश्रमधर्माची स्थापना .	१७२
३८	धर्मसंस्थांचें विविध कर्तव्य .	१७८
३९	ग्रामदान-आत्मदर्शनाचा शोध .	१८४
४०	त्रिविध पुरुषार्थ .	१८९
४१	सरकारी नोकरांना .	१९४
४२	अमेरिकेंत सर्वोदयसमाज कसा स्थापित होईल ?	२०१
४३	ग्रामदान आणि विकासकार्य .	२०४
४४	केरळमध्ये जमिनीची मालकी नाहीशी व्हावी .	२०८
४५	स्वामित्वविसर्जनात कोणता हि दोष नाही .	२०९
४६	वायकूम-सात्याग्रहापासून धडा घ्या .	२१८
४७	स्वामित्वविसर्जन पवित्रतम गोष्ट .	२२१

भूदान - गंगा

(भाग नववा)

‘ निधि ’ की ‘ रामसन्निधि ’

: १ :

हिंदुस्थानांत एक मोठा संप्रदाय (इन्स्टिट्यूशन) आहे. तो इन्स्टिट्यूट संप्रदाय व इन्स्टिट्यूशन संस्था दोन्ही आहे. त्याचें नांव ‘ भिक्षा ’. दुसऱ्या देशांत भीक मागणें हा गुन्हा समजतात; पण जर येथें त्याला गुन्हा समजण्यांत आलें तर धर्म च गुन्हा मानल्यु जाईल; कारण भिक्षा मागणें कांहीं लोकांचा धर्म च आहे. जर उद्यां असे म्हटलें गेलें कीं, “ भिक्षा मागणें अधर्म आहे, गुन्हा आहे, ” तर बाबा म्हणेल कीं, “ भिक्षा मिळाली तर च खाईन; नाही तर खाणार नाही. ” तुमचा तो कायदा कागदांत च राहील, आणि बाबाला लोक खाऊं घालतील; बाबाचे विरुद्ध कोणता हि कायदा चालणार नाही. भिक्षेत एक मोठी खुबी आहे. आपण कोणा एकाचें अन्न खाहें, कोणा एकाचा आधार घेतला तर आपल्यावर त्याच्या पाप-पुण्याचा बोजा हि पडतो. माणिक्यवाच्यकर चरोधरीं जाऊन भिक्षा मागीत असत. सर्व घरातून थोडें थोडे घेतल्यानें त्यांच्या पापपुण्याचा भार आपल्या शिरावर पडत नाही. ही आपल्या महाभारताची फार मोठी संस्था आहे.

‘ भिक्षा ’ व ‘ भीक ’

परंतु काम केल्याशिवाय मागत राहाणें हा भिक्षेचा अर्थ नाही. ‘ तिर-कुरल ’ मधें त्याचा स्पष्ट निषेध केला गेला आहे. वास्तविक रीत्या भिक्षा वेगळी व भीक वेगळी. भिक्षा धर्म आहे. मजूर आठ आण्याचें काम करतो आणि आठ आणे मिळवितो; परंतु भिक्षा मागणारा दोन हजार रुपयांची सेवा करील आणि आठ आण्यांचें खाईल; याचें नांव ‘ भिक्षा ’.

शंकराचार्य फिरत असत व भिक्षा मागत असत. रामानुज हि फिरत व भिक्षा मागत. एकदां रामानुज भिक्षा मागण्यासाठी एका घरी गेले. दरवाजे बंद होते. असा प्रश्न आला की, दरवाजा कसा उघडेल आणि भिक्षा कशी मागतां येईल. त्यांनी एक गाणें म्हणण्यास सुरुवात केली. गीत गातांक्षणी च दरवाजा उघडला गेला आणि एका भगिनीनें येऊन सोळांत तांदूळ घातले. रामानुजांनीं जें भजन म्हटलें त्याचा अर्थ असा होता की, ' हे लक्ष्मीदेवी, भगवान् विष्णूचा दास तुझ्या दाराशीं आला आहे; ये आणि त्याला भिक्षा घाल. ' त्यांनीं घरावल्या भगिनीला सामान्य गृहस्थाची स्त्री मानलें नाहीं तर लक्ष्मी मानलें, आपल्या भगवान् विष्णूची पत्नी मानले. ते संन्यासी आणि आचार्य दिरोमणि होते.

नारायणाच्या सेवकांना भिक्षेचा अधिकार

साराश, अशा प्रकारें देणान्यांदा विष्णु आणि लक्ष्मी समजून त्यांच्याकडून भिक्षा घेतों त्याला कोणत्या हि प्रकारचें पाप लागत नाहीं. ज्याच्या हृदयांत आपल्याला त्याऊं घालणारा मनुष्य वाईट असूं च शकत नाहीं तो साक्षात् विष्णु च आहे अशी भावना असेल. त्याला विश्वंभर विष्णूचें च अन्न खावयास मिलेल. नारायणाच्या सेवकांना नेहमीं भिक्षेचा अधिकार आहे. त्याच्या च आधारावर हजारों यात्रा चालतात. भगवान् बुद्ध आणि महाबारांचे शिष्य फिरत असत. चैतन्य आणि नानकाचे शिष्य फिरत असत, आणि येथें हि तम्मालवार व माणिस्यवाच्यकर फिरत असत. प्रत्येक प्रान्तांत मोठे लोक फिरले. ते कोणत्या आधारवर फिरल ? त्यांना खाण्यापिण्याचा काय आधार होता ? स्पष्ट च आहे की, नारायण हा च त्यांच्या आधार होता.

प्रत्येक घर आमची थॅक आहे

मी म्हणतो की, ' पूर्वजांनीं आम्हाला जो आधार दिला आहे तो आमच्यापासून कोण काढून घेणार ? म्हणून पुढे या च योजनेने आंदोलन चालायें. लोक जमीन देतील आणि आमच्या कार्यकर्त्यांचे जीवनाधार हि बनतील. जो आपल्या जमिनीतील हिस्सा काढून देतो तो कार्यकर्त्यांची खाण्यापिण्याची सर्वसाधारण व्यवस्था करूं शकणार नाहीं का ? एकशेंतीस

एकर जमिनीचा एक मात्क अकरा एकर जमीन देण्यास तयार झाला होता. मी त्याला विचारलें, ‘ बंधू, सहावा हिस्सा कां देत नाहीस ? ’ तेव्हां तो म्हणाला, ‘ झालेसाठीं सांत एकर जमीन वेगळी दिली आहे ’ नंतर मी म्हटलें, ‘ ही तर जुनी गोष्ट झाली. त्याचा उल्लेख आतां कशाळा ? आतां आणखी अकरा एकर जमीन द्या आणि सहाव्या हिस्सा पूर्ण करा. ’ असे म्हणतां क्षणीं च त्यानें अकरा एकर जमीन दिली. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे कीं, एका मिनिटांत अकरा एकरांची बावीस एकर जमीन दान देणारा मनुष्य कार्यकर्त्याला जेवूं घालणार नाही ? यावरून स्पष्ट होतें कीं, आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांकरितां फार मोठा निधि चालू केला आहे. घरोघरी आमची बँक आहे. प्रत्येक घरी जाऊन आही मागूं शकूं.

निधि कीं रामसन्निधि ?

आतां च मी आमच्या एका मुलीला केरळमध्ये काम करण्यास पाठविलें. तिला जवळ बसवून मी येशू ख्रिस्ताचीं वचनें ऐकविलीं. येशू ख्रिस्तानें आपल्या शिष्यांना बोलावून सांगितलें होतें कीं, तुम्ही काम करण्यासाठीं जा, परंतु घरोघर सोनें, चांदी किंवा तांब्याचीं नाणीं नेऊं नका. तात्पर्य हें कीं, सोन्या चांदीची मोहर किंवा कवडी हि जवळ ठेवूं नका. ज्या घरीं जाल तेथें ‘ शांति ’ असें म्हणा. जर त्या घरीं तुम्हांला स्थान मिळालें नाही तर तुमची शांति तुमचेघरोघर परत येईल. समाजासमोर जा आणि विचार करूं नका कीं आतां काय बोलायें ? कारण बोलणारे तुम्ही नाही. परमेश्वर तुमच्या मुखांतून बोलेल. जर येशू ख्रिस्तानें सांगितलें असतें कीं, तुम्हांला विचार करून घोटलें पाहिजे, तर काय स्थिति झाली असती ? त्याच्या शिष्यगणांत एक कोळी होता तर दुसरा मुतार. ते काय योजना करणार आणि काय बोलणार ? समोर बसलेले बडे बडे विद्वान् होते, त्यांचेपुढें ते काय बोलणार ? येशू ख्रिस्तानें त्यांना शब्दा देऊन पाठविलें होतें. त्यानें असें हि सांगितलें होतें कीं, तुम्ही दोन कोट ठेवतां काना नयेत. हें च धन आहे आणि हा च निधि. जेव्हां मी आंग्रमध्यें फिरत होतो तेव्हां त्यागराज यांचें सुंदर भजन ऐकलें होतें. ‘ निधि चाल मुग्गमा, रामसन्निधि चाल मुग्गमा । ’

निधि अधिक सुखदायक आहे का रामाचे सान्निध्य ? दोन्हीमधील तुम्ही काय पसंत कराल ?

म्हणून जेव्हांपासून हा ठराव पास झाला तेव्हांपासून माझ्या अंगांत विजेचा संचार झाला आहे. आता आम्ही कोणा हि मनुष्याजवळ जाऊन म्हणू की, “ दान द्या आणि काम करू लाग.” आतांपर्यंत ते सांगू शकत होते की, “ दुसऱ्या कार्यकर्त्यांना पगार मिळतो म्हणून ते संपूर्ण वेळ देऊ शकतात, पण आम्ही संपूर्ण वेळ कसा देऊ शकू ? आम्हांला काय आधार आहे ? ” परंतु आम्ही आता त्याला म्हणू शकू की, “ तुम्हांला आता रामसान्निध्याचा आधार आहे. ज्याच्याजवळ जाल त्याला राम माना आणि म्हणा श्रीरामचंद्रा, सहावा हिस्सा द्या.” याचें च नांव राम-सान्निध्य; हे हातीं द्या आणि कामासाठी बाहेर पडा.

ओडुमछत्रम् (मदुरा)

२५-११-'५६

‘ तंत्र-मुक्ती ’नंतर गांधीवाद्यांची जबाबदारी : २ :

भूदानकार्यासाठी जागोजागी समित्या स्थापन झाल्या होत्या आणि त्यासाठी ‘ गांधी-निधी ’च्या संचित निधीतून त्यांना मदत मिळत होती आणि आज हि ती प्रेमानें मिळत आहे निधीचा उद्देश गांधी-विचाराचा प्रसार हा आहे. गेल्या साडेपाच वर्षांत भूदान-आंदोलनामुळे गांधी विचार जितका पसरला तितका दुसऱ्या कड्याने हि पसरला नाही; म्हणून ती मदत देणें व घेणें दोन्ही गोष्टी योग्य झाल्या, परंतु आतां पलनी येथें आम्ही प्रांतीय व जिल्हा समित्यांची ती योजना मोडून टाकली. केंद्रीय निधीतून मदत न घेण्याचा सकल्प केला आणि त्यासाठी ३१ डिसेंबर ही तारीख निश्चित केली.

संघटना सद्विचारांचे प्रसारांत बाधक होते

ईश्वर व त्याचें कार्य यांचेमध्यें जर एखादी संघटना निर्माण झाली तर

कधी कधी ती बाधक हि होते. मला आठवतं, एक ख्रिस्ती मित्र माझ्याशी सल्लामसलत करण्यास आला होता. तो आदिवासी लोकांत जाऊन सेवा करू इच्छित होता. त्याने मला विचारलं, “आपण काय सल्ला देतां ?” बोलणीं इंग्रजीत चालू होती म्हणून मी त्यांना इंग्रजीत म्हटलं, “इ नॉट ऑर्गनाइज (संघटना करू नका, निव्वळ सेवा करीत जा).” हें ऐकून त्याला फार आनंद झाला. नंतर त्याने ऑर्गनाइजेशन (संघटना) केली. कारण तो त्याचा स्वभाव च होता. तरी हि तो मला म्हणाला, “आपण जे सांगतां ते च सेंट फ्रान्सीसनें हि सांगितलें होतें.” सेंट फ्रान्सिसनें असे सांगितलें होतें वा नाही हें मला माहीत नाही. पण माझा हा मूलगामी विचार आहे की, सद्विचार हवेंत पसरू देणें चांगलें. तो जमिनीत पेरण्यानें त्याचा वृक्ष होतो आणि लोकांना त्याची सांवली मिळते. परंतु त्याच्या खाली थोडेसे च लोक येऊन बसू शकतात व तो मर्यादित होतो. या उलट जो विचार हवेंत पसरतो तो प्रत्येक हृदयाला स्पर्श करू शकतो आणि कोठच्या कोठें जातो. म्हणून मी विचार केला की, या वर्षी भूदानाचा विचार हवेंत पसरवावा. मी माझ्या मित्रांना हि म्हणत होतो की, “याशिकाय शांतिमय प्राप्ति होऊं शकत नाही.” सुरुवातीला त्याच्यांत थोडीशी कां कू, थोडा संकोच होता; व तो स्वाभाविक च होता. पण आज सर्व लोकांचा संकोच नष्ट झाला आणि त्यांनी एकमतानें ठराव पास केला की, “आतां सर्व संघटना नष्ट केल्या जाव्या. आता आम्ही निधीमधून मदत घेणार नाही.”

मानवी हृदयावर श्रद्धा असावी

असें विचारले जातें की, हे काम कोण करणार ? उत्तर आहे की, “ईश्वराचे सेवक करताल.” ते कोण असतील ? याचे हि सरळ उत्तर हें आहे की, ईश्वराला जे पाहिजेत ते. तरी हि व्यवहारांत गांधीजींच्या मूळ विचारावर श्रद्धा ठेवण्यावर च त्याची अधिक जबाबदारी येते. लोकांचे जवळ जाऊन समजाविल्यावर जमीन मिळते. असें वातावरण साडेपांच वर्षांच्या परिश्रमानंतर निर्माण झालें आहे. परंतु सर्वांचा मानवी हृदयावर विश्वास नसतो. ही सर्वांत मोठी बाधक गोष्ट आहे. गांधीजींच्या सिद्धान्ता- (सत्याग्रह वा सर्वोदयाचे सिद्धान्त)ची मूलगामी निष्ठा अशी आहे की,

‘प्रत्येक हृदयांत परमेश्वर आहे आणि त्याला जागृत करतां येतं.’ जेथे ही श्रद्धा नसते तेथे लोकांजवळ जाऊन मागण्याची हिम्मत होत नाही आणि त्यावर विश्वास हि बसत नाही. तेलंगणांत जमीन मिळाली तेव्हां लोकांना वाटले की, कम्युनिस्टांनी संकट निर्माण केलें म्हणून असं घडलें. दुसऱ्या ठिकाणी अशा प्रकारें जमीन मिळणार नाही. नंतर दिल्लीच्या यात्रेत हजारों एकर जमीन मिळाली तेव्हां लोकांना वाटलें की, बाबामुळें मिळाली. नंतर उत्तर प्रदेशांत लोकमार्पत जमीन मिळाली तेव्हां लोक म्हणूं लागले, “जमीन मिळाली पण त्याची मालकी नष्ट झाली नाही. आपल्या जमिनीतील थोडासा भाग लोक देतात.” नंतर बिहारमध्ये लाखों एकर जमीन मिळाली आणि ओरिसामध्ये हजार-पंधराशें ग्रामदानें झाली आणि मालकी हि नष्ट झाली. इतकें सर्व पाहिल्यावर हि हृदयाची गांठ मुटली नाही.

कुराणात याची एक सुंदर गोष्ट आली आहे. मुहम्मद पैगंबरांनी सांगितलें होते की, “जर तुम्ही इथे चागले कार्य कराल तर मेल्यावर परमेश्वराचें सांनिध्य तुम्हाला लाभेल.” लोकांचा विश्वास नव्हता. त्यावर मुहम्मद म्हणाले, तुम्ही कोसे लोक आहात ? तुम्ही चागले काग कराल हि आणि मरणा-नंतर ईश्वराजवळ पाठविले गेल्यावर व ईश्वराला समोर पाहिले तरी हि तुमची शका जाणार नाही. तुम्हां विचाराल की, ‘खर च हा ईश्वर आहे का ? हे ईश्वराचे दर्शन घडत आहे का ?’ साराश, तुमच्या हृदयावर मुहर (सील) लागले आहे ते काढून टाका. येशू ख्रिस्ताला असे च सांगावें लागलें होतें — “Oh, Ye of little faith !” श्रद्धेची थोडी तरी गरज आहे. त्याशिवाय जगांत नुसत्या पराक्रमानें काम होणार नाही. साध्या पराक्रमांत हि श्रद्धेची जरूरी असते. तेव्हा लोकांनी आपली मालकी सोडावी. प्राणा-पेशां प्यारी आपली जमीन द्यावी अशी श्रद्धा बाळगणें मनुष्याला जरा कटिण च वाटतें.

गांधी-विचारावर श्रद्धा असणारांची जबाबदारी

हल्लीं लोकांचा कायद्यावर इतका विश्वास बसला आहे की, त्यानें ईश्वराची जागा घेतली आहे. ते समजतात की, कांहीं हि करावयाचे असेल,

तर कायद्यानें होईल. हृदयपरिवर्तन होऊं शकतें असें मानण्याला त्यांचीं मनें तयार नाहीत. तरी हि बाबाने हें काम सुरू केलें व जमीन मिळत आहे. भिन्न भिन्न राजकीय पक्षांनीं हि जमीनवांटपाचा कार्यक्रम ठेवला आहे. आतांपर्यंत कायद्याच्या मार्फत एक एकर हि जमीन वांटली गेली नाही. अशा स्थितीत कांहीं तरी करणें जरूर आहे. जे मित्र कामाला निघतात ते कांहीं ना कांहीं तरी कार्य करतात च. पण ज्याचा मानव-हृदयावर विश्वास आहे तो च या कार्याचें निराण घेऊं शकेल. गांधीजींचे सहकारी मानवी हृदयावर विश्वास ठेवण्यास बांधलेले आहेत. त्यांच्या गोष्टी आम्ही आचरणांत आणूं वा न आणूं, पण जर मानव-हृदयावर विश्वास ठेवण्याचें हि धैर्य आम्हांला झाले नाही तर गांधीजींच्या विचाराचा भार उचलूं शकणार नाही. विचार नसला म्हणजे तो खरोखरी च बोजा होतो. वास्तविकपणें तो बोजा नाही. तीं डोक्यावर घेतलेली गोड न्याहारी आहे. जो खाण्याच्या उपयोगी येईल त्याचा भार हि फार मधुर वाटेल. परंतु त्यांत काय भरलें आहे हें ज्याला माहील नाही त्याला तो दगडाच्या बोजासारखा च वाटेल. म्हणून जो लोकांचे जवळ शक्ति मनानें जाईल त्याला त्याच्याकडून उत्तर मिळणार नाही, जो श्रदेनें जाईल त्याला च मिळेल.

यापुढें कामाची जबाबदारी गांधी-विचाराचे आधारानें काम करणाऱ्या संस्थांवर च जाईल असें मला वाटतें. मी तर ईश्वराला संरक्ष सागेन कीं, ‘मीं सहा वर्षेपर्यंत हें आंदोलन पसरविलें. जर यापुढें हि हें काम पसरविं असें तुला वाटत असेल तर तूं आपल्या दुसऱ्या भक्तांना जागृत कर. जर हें आंदोलन पसरण्याची तुझी इच्छा नसेल तर ती तुझी इच्छा. त्यांत मी कांहीं करूं शकत नाही.’ जोंपर्यंत माझें मन, वाणी व पायांत ईश्वर शक्ति देईल तोंपर्यंत मी दुसऱ्याला जागृत करण्याचा यत्न करीत राहीन. पण त्याचा प्रसार होण्याची काळजी करणार नाही. जेव्हां आम्हीं संचितनिधी-पासून मुक्त झालों, तंत्र मोडून टाकलें, तेव्हां याहून दुसरी कांहीं योजना आम्ही करूं च शकत नाही. मी निधिमुक्तीला फार महत्त्व देत नाही. त्याची तर ५-१५ दिवसांत योजना होऊं शकेल. संपत्तिदानानाहून हि ती शक्य आहे. परंतु मुख्य गोष्ट ही कीं; ‘आम्हांला तंत्र मोडायचाचें आहे.

मग कोणी विचारताळ की, 'अशा स्थितीत शरीर च नष्ट झालें तर कसें होईल ? या शरीराला, सांगाड्याला, तंत्राला कायम ठेवलें असतें तर कांहीं काम जरूर झाले असतें. हें मला माहीत आहे. पण तें मर्यादित झालें असतें. अनंत अपार फैलावले नसतें. म्हणून च आम्ही तें तंत्र मोडलें. रोपट्याच्या-भोंवतीं कुंपण घालतों पण ते रोपटें वाटल्यावर कुंपण काढून टाकतों. तसें च आम्ही हें केलें आहे. म्हणून जगांत गांधी-विचाराचे जितके लोक आहेत, जितक्या संस्था आहेत. त्या सर्वांनी या कार्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. गांधी-विचार एकांगी विचार नाही. तो तर समग्र विचार आहे. इतर दुसरी कामें करीत असतां ही गोष्ट जोडायला येईल. यासाठीं वेगळ्या संघटनेची आवश्यकता नाही.

आम्ही हा एक नवीन धोका पत्करला आहे. याचा परिणाम असा होईल की, कदाचित् हें आंदोलन सुकून जाईल अथवा सूप फैलावेल, व्यापक होईल. आम्ही परमेश्वराचें नांव घेऊन पाऊल उचललें आहे. त्यांना जो परिणाम व्हावयाचा असेल तो होऊं दे. जे मित्र दुसरीं कामें करीत असतील त्यांनीं त्यांच्याबरोबर हें हि काम उचलावें. ही च आमची गांधी-विचारवाल्याकडे मागणी आहे. मी हें जरा ह्मणने च आपणांस मागत आहे. कारण आपण आमचे समानधर्मी आह्मांत, एक विचार मानणारे आह्मांत, गुरुबंधु आह्मांत.

गांधीग्राम (मदुरा)

२९-११-'५६

एका मित्राने असा प्रश्न विचारला आहे की, “ग्रामदान मिळाल्यावर आणि व्यक्तिगत मालकी नष्ट झाल्यावर कर्जाचे काय होणार ?” समजा, कोणी प्रेमाने कर्ज देणारा निघाला तर ठीक; पण तसा तो निघाला नाही तर कसे होईल ? तसेच आज जे कर्ज घेतलेले आहे त्याचा प्रश्न कसा सुटणार ? हा प्रश्न सर्वांनी मिळून सोडवावा. १५.०० गांवांना ग्रामराज्य मिळाले आहे. तेथे सावकारांपाशी जाऊन समजावले जाते आणि कांहीं सावकार कर्ज सोडण्यास तयार होतात हि. कांहीं कर्ज परत हि केलें जातें. हें सर्व होतें च. सर्व जमीन एक झाली म्हणून सर्व मिळून जें देतील तेंच दिलें जाईल. परंतु बाबांचे यावर वेगळेच उत्तर आहे. तें उत्तर तुम्ही देऊं शकणार नाही.

आपण जाणतां च की, भिन्न भिन्न राष्ट्रांच्या नांवांवर कर्जांचे खगोलार्थी (अॅस्ट्रॉनॉमिकल) आंकडे आहेत. एक अब्ज रुपयांचे सहा-सात आंकडे होतात. कधी कधी कर्जाचे १०-१२ आंकडे होतात. पण त्यामुळे काय होणार ? ते तर कागदावर लिहिण्यासाठी आहेत. जेथे राष्ट्राचा प्रश्न येतो तेथे सर्वच्या सर्व कर्ज निरुपयोगी ठरतें या कर्जाचा अर्थ तरी काय ? आम्हीं पैसे दिलेल्याचा उपयोग झाला आणि चांगला उपयोग झाला. आतां कर्ज कसले उरलें ? तुमच्या पैशाचा लोकांनी उपयोग केला. तो पैसा उपयोगासाठी च होता. तरी हि हे अवश्य पाहिलें जाईल की, ज्या लोकांनी तें कर्ज दिलें त्यांचे जीवन हि चांगल्या प्रकारे चालावें. त्यांना उपाशी मरण्याची पाळी येऊ नये. बाकीचे कागदावर च राहील हें बाबांचें उत्तर. नैतिक आन्दोलन य संस्था

एक चौथा प्रश्न असा आहे की, आध्यात्मिक च नैतिक आन्दोलन थोड्या दिवसानंतर थंड पडतें. त्यानंतर त्याला पक्के करण्यासाठी एक तर संस्था करावी लागते अथवा कायदा. पण त्यामुळे त्याचा आत्मा च नष्ट होतो.

कायदा या संस्था बनविली नाही तर नैतिक आन्दोलनाचा वेग क्षीण होत जातो. आणि जर बनविली तर ती गोष्ट च नाहीशी होते. अशा परिस्थितीत काय करावे ?

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

धर्म नाश पावत आहे असे जेव्हा ईश्वराला दिसते तेव्हा धर्माच्या उजतीसाठी तो अवतार घेतो. एकदा जी गति मिळते ती हळूहळू कमी होते. हा न्याय फक्त नैतिक आन्दोलनाचाच लागू नाही तर प्रत्येक यत्नालाच लागू आहे. आम्ही चेंडू पंकला तर तो जोराने जातो पण हळूहळू त्याचा वेग कमी होतो, त्याला वारंवार गति देणे भाग पडते. ते तर नैतिक आंदोलन नव्हे. चेंडूची गति द्यायची असली तर ती दि वारंवार द्यावी लागते.

आपण रोज स्नान करता तेव्हा शरीर स्वच्छ होते. दुसऱ्या दिवशी शरीर घाण होते तेव्हा पुन्हा स्नान करता. शरीराने घाण होण्याचे व्रत घेतले आहे व आम्ही त्याला स्वच्छ करण्याचे व्रत घेतले आहे. असा आमचा व शरीराचा झगडा चालू आहे. शेवटी कधी कधी मनुष्य स्नान केल्याशिवाय मरतो. तेव्हा शरीर जिकते व मनुष्य पराभूत होतो. तेव्हा मित्र त्याचे व्रत चालू ठेवण्यासाठी त्याच्या मृत देहाला प्रथम स्नान घालतात व नंतर अग्नि देतात. कारण ते आपल्या मित्राचे व्रत शेवटपर्यंत चालू ठेवू दृष्टितात. अशा तऱ्हेने नैतिक आन्दोलनाची गति कमी झाली तर सरथा अथवा कायदा करावा हा त्याचा उपाय नव्हे. पुन्हा गति देणे हाच त्याला उपाय. गति देणारा कोणी पुरुष निर्माण होतोच. हीच परमेश्वराची करणी आहे.

गांधी-ग्राम (मदुरा)

३०-११-१९६६

मानवाला सर्वांत मोठी धोक्याची गोष्ट जर कोणती असेल तर ती म्हणजे जमिनीपासून वेगळें केलें जाणें. ज्याप्रमाणे प्रत्येक वृक्षाचें मूळ जसं जमिनींत असतें तसा च प्रत्येक मनुष्याचा संबंध जमिनीशी असला च पाहिजे. मनुष्याला जमिनीपासून वेगळें करणें वृक्षाला जमिनीपासून वेगळें करण्यासारखें च आहे. आम्ही वर्तमानपत्रांत वाचतो की, अमेरिकेंत दर दहा मनुष्यांत एक मनुष्य मानसिक आज्ञारानें पिडित आहे. याचें कारण तेथे मनुष्य जमिनीपासून वेगळा केला जात आहे. माझा असा विचार आहे की, मनुष्याचे जीवन जितकें पूर्ण होईल तितका तो सुखी होईल. भूमिसेवा पूर्ण जीवनाचें एक अनिवार्य अंग आहे. शेतीमुळें मोकळी हवा च सूर्यप्रकाश मिळतो. त्याने आरोग्यलाभ होतो. शेतीमुळें मानसिक आनंद मिळतो, बुद्धि तीव्र होते. शेती परमेश्वरसेवेचें सर्वांत मोठें साधन आहे. जितक्या लोकांना पूर्ण जीवनाची सांधे मिळेल तितकी समाजात शांति व समाधान नांदेल. म्हणून प्रत्येकाला कर्मांत कमी एक चतुर्थीस एकर तरी जमीन मिळेल अशी गावाची रचना करावयास पाहिजे.

शेत हें उपासना, व्यायाम आणि ज्ञानाचें मन्दिर

समजा की, देशाला खाणीची जक्षरी आहे असें निश्चित ठरले. तर मी अशी योजना आखीन की, खाणींत काम करणाऱ्यांसाठी दहा मैलांवर चांगली घरे बांधली जावीत. त्यांच्या आसपास शेती असावी. त्यांना मोटारीतून खाणीपर्यंत आणलें जावें. तेथें त्यांनी दोन तास काम करावें आणि नंतर मोटारीने परत जाऊन शेतातील मोकळ्या हवेत काम करावें. त्यांना खाणीतील घाणेरड्या हवेंत आठ आठ तास काम कां करावें लागतें? कोणी मंत्री आपल्या मुलाला खाणींत आठ तास काम करावयास पाठवील काय? आम्ही जशी आमच्या मुलांसाठी योजना करूं तशी च ग्रामयोजना केली पाहिजे. कांहीं लोकांनी फक्त शेती करावी व बाकीच्यांनी दुसरे धंदे

कराये ही रचना चांगली नाही. प्रत्येकाला दररोज २-३ तास शेतांत काम करण्याची संधि मिळाली च पाहिजे. नंतर उरलेल्या वेळांत त्यांनी दुसरा उद्योग करावा. शेतकी मूलगामी सेवा आहे. शेत हें एक सुंदर उपासना-मंदिर आहे. शेत हें एक उत्तम व्यायाम-मंदिर आहे. शेत हें एक उत्तम शान-मंदिर आहे.

गांधी-ग्राम (मदुरा)

३०-११-५६

गांधीवाल्यांनी आपल्या पायांवर उभें राहावें

: ५ :

या गांधी चांगले कार्य चालले आहे हें ऐकून मला पार आनंद वाटला. आज हि एका नवीन कार्याचा आरंभ होणार आहे. या सर्व कार्याचे बाबतीत विचार करताना माझ्या मनात दुसरे च विचार येत होत. गांधींतील लोक दुःखी, दरिद्री आहेत ही गोष्ट खरी आहे आणि त्यांना बाहेरची मदत मिळाली पाहिजे हें हि योग्य आहे. शहरांतील लोकांना त्यांची सेवा करण्याची प्रेरणा झाली पाहिजे कारण त्यांना आजपर्यंत खेड्याकडून भरपूर मिळाले आहे. म्हणून मी शहरवाल्यांना अनेक वेळां सांगितलें आहे की, तुम्हीं 'ग्राम-सेवक' झाले पाहिजे आणि खेड्यांतील लोकांना हि सांगता की, तुम्हीं 'भगवत् सेवक' झाले पाहिजे. गांधीवाले ईश्वरसेवक झाल्यावर च शहरांतील लोकांनी त्यांची सेवा करावी हें च ठीक होईल. परंतु त्यांनी परमेश्वराला विसरावे आणि आपला च स्वार्थ पाहता रहावे आणि दुसऱ्यांनी त्यांची सेवा करावी असे झाल्यास त्यांना कांहीं हि लाभ होणार नाही.

दुसऱ्यासाठीं केलेल्या त्यागानें च उन्नति

येथील लोकांना पैशाची जरूरी आहे. कोणी यांना अंवर चरखा दिला आणि हे कांनू लागले. परंतु यांत गांधीवाल्यांनी आपली शक्ति वाढविण्यासाठीं काय केलें ? बाहेरच्यांनीं तुम्हांस मदत केली यांत त्यांचे च कल्याण

आहे. तुमचें काय कल्याण आहे ? तुम्हांला २-४ पैसे जास्त मिळाले हा कांहीं फायदा नव्हे. जर गांवच्या लोकांनी गांवासाठी त्याग केला नाही तर गांवाची काय उन्नति झाली ? जे दुसऱ्यासाठी त्याग करतात त्यांची च उन्नति होते.

गांववाल्यांचे हातून धर्मकार्य व्हावे

आईबापांनी मुलासाठी त्याग केला, त्याला खाऊपिऊं घातले, तर आईबापांची उन्नति होते. पण मुलाची काय उन्नति होते ? असें म्हटलें जाईल की, मुलाला खावयास मिळतें, पण खावयास आईच्या वासराला हि मिळतें. आईच्या वासरासारली आमचीं मुलें जर नुसतीं खाणारीं पिणारीं झालीं तर त्यांत त्यांची काय उन्नति होईल ? जेव्हां मुलें आईबापांचेसाठी त्याग करतील तेव्हां च मुलाची उन्नति होईल. आईबापांची सेवा ते घेतात यांत त्यांचा स्वार्थ आहे. मी आईला खावयास घालतों आणि ती खाते. यांत माझी उन्नति होते. पण आईची काय उन्नति होते ? तिला खाणें मिळतें. पण खाणें मिळण्यानें काय तां कायमची जिवंत राहिल ? खाऊन खाऊन तिचीं इंद्रियें थकून जातात आणि एक दिवस तीं मरून जाईल. अशा च प्रकारें गांवांतील लोक नेहमीं दुसऱ्याची मदत घेत राहतील तर जिवंत राहूं शकणार नाहीत. समजा की, येथील लोकाना बाहेरच्या लोकांनी पुष्कळ मदत केली आणि हे लोक मरेपर्यंत जिवंत राहिले, कारण मरणानंतर जिवंत ठेवण्याची शक्ति कोणात हि नाही, तर मग मेल्यावर त्यांना कोणतें समाधान मिळेल ? त्यांना हे समाधान मिळेल का की, लोकांनी आम्हांला खूप खाऊपिऊं घातलें ? जेव्हा त्यांनीं दुसऱ्याला खाऊं घातलें असेल, दुसऱ्यासाठी त्याग केला असेल, तेव्हा च त्यांना समाधान लाभेल. जेव्हां आपल्या हातून धर्मकार्य होतें तेव्हा च मरणाचे वेळीं त्याला समाधान मिळतें आणि तेव्हा च मनुष्याची उन्नति होते.

दुसऱ्याच्या मदतीवर अवलंबून राहण्यांत धांका

माझ्या मनात नेहमीं असा प्रश्न निर्माण होतो की, गांवांतील लोक आपल्या शेजाऱ्यांपाजऱ्यांसाठी काय त्याग करतात ? सान्द्रम अम्मा येथें आली. तिनें एका बांधवाला अंगर चरखा दिला. तो आतां तुमचें सूत

गांधीग्रामांत नेईल; विणकराकडून विणून घेईल; मदुराईत जाऊन विकण्याचें कष्ट करील आणि पैसे मिळाल्यावर तुम्हांला मजुरी देईल. ती इतकें सर्व कांहीं करील तर तिला मृत्यूनंतर स्वर्ग मिळेल. पण तुम्हांला काय मिळेल ? गांवातील लोकांना दिसत आहे की, आपल्या गांवांतील एका गरिबाचें पोषण बाहेरचे लोक करित आहेत आणि आम्ही या च गांवांत राहातो पण गांववाल्यांनीं तयार केलेली खादी विकत घेत नाहीं, तर त्यांना स्वर्ग कसा मिळेल ? म्हणून आपल्या गांवीं तयार झालेली खादी च आम्ही वापरुं असा गावकरी निश्चय करतात तेव्हां मला आनंद होतो. या गांवांतील बंधुभगिनींना मजुरी मिळत राहिल. आज सरकार खादीला मदत देत आहे. पण जर उद्या सरकार विचार करील की, 'आम्ही खादीला कोठवर मदत करावी ?' तर तुमचें कसें होईल ? उद्यां महायुद्ध सुरू झालें आणि बाहेरून इथें येणारा आणि इथून बाहेर जाणारा माल बंद झाला तर पंचवार्षिक योजना मोडून पडेल व डॉक्टर सौद्रमचें सर्व कार्य संपेल.

स्वावलंब्यनांवें महत्त्व

मी महात्मा गांधींच्या आश्रमात रहात होतों. तेथे जवळ सावरमती नदी वहात होती. तिचे पाणी उन्हाळ्यांत आटत असे. त्या वेळीं पाण्याच्या कांहीं भाग मुख्य प्रवाहापासून वेगळा होऊन त्याचे एक डबकें बनत असे. मी नदीला स्नानासाठीं जात असं तेव्हा डबक्यातील पाणी दिवसेंदिवस मुकून जात आहे असं दिसें. डबक्यामधील माझा आनंदाने इकडे तिकडे उड्या मारताना पाहून माझ्या अंतःकरणाच्या दुःख होत असे. मला वाटे की, डबक्याचें पाणी मुख्य प्रवाहापासून वेगळे झाले आहे तेव्हा आतां त्यांचे कसे होणार ? मला त्या माझाची दया आली आणि मी तें डबकें मुख्य प्रवाहाशीं जोडून दिलें त्यामुळे माझे इतके आनंदी झाले की, नाचतवागडत ते मुख्य प्रवाहाकडे धांवले 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' एक मोठे डबकें आहे. सरकारच्या मार्फत त्यात भरपूर पाणी आले आहे. परंतु महायुद्ध सुरू होतां च तो मुख्य प्रवाह पाहण्याचें बंद होईल आणि हें डबक्यातील पाणी हि संपून जाईल. मग ही आम्हा आपलें सूत घेऊन जाणार नाहीं. मग तुम्ही काय कराल ? म्हणून जे गांव आपल्या पायावर उभें रहात नाहीं

त्याला बाहेरून किती हि मदत मिळाली तरी ते टिकू शकणार नाही; परंतु पुढे अधिक च दुःखी होईल. ज्या गांवाला मदत मिळत नव्हती ते आपआपले काम करू तरी निभावून नेत होते आणि निभावून नेईल हि. परंतु ज्यांना मदत मिळते ते आज मज्जत आहेत. परंतु मदत कमी होता च अत्यंत हवालदिल, अनाथ होतील. म्हणून तुम्ही दोन गोष्टी लक्षांत ठेवल्या पाहिजेत. (१) आपल्या उन्नतीच्या बाबतीत आपण विचार करणे. दुसऱ्यांनी दिलेली मदत घेऊन खात रहाण्यांत आपली उन्नति नाही, तर दुसऱ्यासाठी त्याग करण्याने च होईल. (२) जे गांव फक्त बाहेरच्या मदतीवर च अवलंबून असेल ते धोक्यांत येईल.

पैशाने भांडणे वाढतात

तुमच्या गांवी चरले वाढले आणि तुम्हांला जास्त पैसे मिळू लागले, तर येथे भांडणे सुरू होण्याची भीति आहे. कताईच्या बरोबर प्रेम आले पाहिजे. गांधीजींनी म्हटले होते की, 'कताई अहिसेचे, प्रेमाचे, चिन्ह आहे.' परंतु गांवांत चरला चालू आहे म्हणून कताई चालते असे म्हटले जाणार नाही. ती अहिंसावादी नव्हे तर पैसेवाली कताई होईल. पैसे आल्याबरोबर च बुद्धीमध्ये दोष निर्माण होतो. ही गोष्ट आम्ही कल्पनेने सांगत नाही. कम्युनिटी प्रोजेक्टमध्ये काम करणाऱ्या एका नेत्याने मला आपला अनुभव सांगितला की, गांवाला जितका पैसा मिळतो तितक्या प्रमाणात भाटणे वाढतात, कमी होत नाहीत. हा दोष बाहेरून मिळणाऱ्या मदतीचा नाही, तर आम्ही पैशाला महत्त्व दिले आहे वा गोष्टीचा आहे. श्रम आणि प्रेम याना महत्त्व दिले नाही. जर गांवाला आपल्यासाठी कापड तयार करून ते च वापरण्याचा निश्चय करतील आणि शिल्पक राविलेले सत बाहेर पाठवतील तर त्या गावांत शक्ति निर्माण होईल. आज गांवांत शक्ति नाही. फक्त बाहेरच्या शक्तीवर च तेथे काम होत आहे.

लोकांच्या हातात फक्त पैसा अधिक येण्याने काम होत नाही. अमेरिकेतील लोकांच्याजवळ जितका पैसा आहे त्याची बरोबरी जगातील कोणता हि देश करू शकत नाही. पण आज तेथल्या लोकांची काय स्थिति

आहे ! दर दहा मनुष्यांमध्ये एक मनुष्य मानसिक रोगाने पछाडलेला आहे. त्याला मॅनिआ म्हणतात. तेथे निरनिराळ्या प्रकारचे मॅनिआ आहेत. कोणी मुलगा परीक्षेत नापास झाला तर त्याचे डोकें विवडते. कोणाचे एखाद्या मुलीवर प्रेम होते आणि तिने त्याचे प्रेम मानले नाही म्हणून तो वेडा झाला. येथपर्यंत ऐकू येते की, मुलाने बापाजवळ खाण्याची वस्तु मागितली आणि बापाने ती दिली नाही तेव्हा मुलाने पितुलाने बापास ठार मारले. अमेरिकेत घरोघरी असे चालू आहे असे तुम्ही समजू नका. तेथे मुद्दा पुष्कळ चांगले लोक आहेत. परमेश्वराच्या जगात चांगले लोक असतातच. तरी तेथे दहा मनुष्यात एकाला मानसिक रोग का ! त्या ठिकाणी पैशाची उणीव नाही परंतु वेसे अमाप आहेत. म्हणूनच हे होत आहे.

प्रथम पाया घाला

या गांवी चांगले काम चालू आहे. त्याचा पाया चांगला असला पाहिजे. नाही तर एखाद्याने सुंदर घर बांधले, उंच उंच भिती बनविल्या, त्यावर सुंदर चित्रे कोरली परंतु पाया घातला नाही, नंतर पाऊस पडला, तर सर्वच्या सर्व भिती चित्रादिकांसह कोसळून जातील. काही लोक म्हणतात की आम्ही नंतर पाया बनवू. एका मुलाने आपल्या आईला स्वयंपाक करताना पाहिले. त्याने पाहिले की, स्वयंपाकात चूल पेटविणे, भांडे ठेवणे, पाणी ओतणे आणि तादूळ घालणे या चार गोष्टी असतात. त्याने प्रथम चूल पेटविली, नंतर त्यात तादूळ घातले, त्यावर पाणी ओतले आणि त्यावर भांडे ठेवले. त्याच चार गोष्टी होत्या. पण प्रथम जे करावयाचे होते ते केले नाही म्हणून भात तयार झाला नाही. ग्रामदान ग्रामराज्याचा पाया आहे. पाया पक्का करा आणि मग पहा कसे घर होते ! भूदानापूर्वी पंधरावीस वर्षे खेड्यात काम केले. खूप कष्ट करून हि आम्हाला पाहिजे तसे काम झाले नाही. याचे कारण जे काम आधी करावयाचे होते ते आम्ही नंतर केले. प्रथम आम्ही सूत कातणे सुरू केले. त्यांत पेडू गिरणीचे होते. नंतर लक्षात आले की, आम्हाला पेडू केले पाहिजेत. परंतु कापूस यंत्रावर सरकी काढलेला होता. नंतर लक्षात आले की, त्यात कचरा

असतो. म्हणून कापूस पिंजणें सुरू केलें. नंतर लक्षांत आले कीं, कापूस पाहिजे असेल तर जमिनीपासून सुखात केली पाहिजे. म्हणून भूदान सुरू झालें. १९२० सालीं कृताई सुरू झाली. नंतर कापूस पिंजणें, कापूस निर्माण करणें आणि आता भूदान. मला माझ्या तीस वर्षांच्या कामांतून जी अकल मिळाली ती तुमच्यासमोर ठेवली आहे. आमच्यासारखे मूर्ख तुम्ही होऊं नये अशा माझी इच्छा आहे.

गांधीग्राम (मदुरा)

३०-११-’५६

‘ नई तालीम ’चे तीन सिद्धान्त

: ६ :

नवीन शिक्षणांत काम करणारे आपण अनुभवी लोक आहांत. येथील लोक फक्त तात्त्विक चर्चा करणारे नाहीत. कामाबरोबर विचारचर्चा हि करतात. जे लोक कामाबरोबर विचार-चिन्तन करतात त्याच्या विचारांत सचोटी येते; म्हणून आपल्या प्रभांची उत्तरे मी व्यावहारिक दृष्टीनें देईन. आपले प्रश्न फार छान आहेत. त्यांची वेगवेगळीं उत्तरे देण्याची जहरी नाही. प्रभांचा भाव लक्षात घेऊन उत्तर देतो. आपल्या प्रश्नाच्या मर्यादेत राहाण्याचा प्रयत्न करीन.

अहिंसेबद्दल प्रेम पण हिंसेवर श्रद्धा

नव्या शिक्षणामागें एक निष्ठा आहे. ती निष्ठा अहिंसेची आहे. आज जगांत असा कोणी मनुष्य नाही, असा समाज नाही, कीं ज्याला अहिंसा पसंत नाही कारण ही गोष्ट फार च गोड आहे; परंतु असे असून हि जेथे व्यवहाराचा संबंध येतो तेथें लोकांची श्रद्धा अहिंसेवर बसत नाही. लोकांचे हृदयात अहिंसेबद्दल अवश्य प्रेम आहे; पण आज ही श्रद्धा कशावर असेल तर ती हिंसेवर. आईवडील मुलांना समजाविण्याचा प्रयत्न करतात. जर त्यांची समजूत झाली नाही तर धाकदपटशा दाखवितात आणि त्यानें

झालें नाही तर मोठी शस्त्रे काढली जातात. त्यांनी हि काम पूर्ण झालें नाही तर अधिक तीन शस्त्र काढले जातें. अशा प्रकारें अहिंसेसाठी हि तीन, तीनतर आणि तीनतम विचार होतील तर ती नाममात्र अहिंसा राहील, वैचारिक अहिंसा होणार नाही. यासाठी अहिंसेमध्यें सौम्य, सौम्यतर, सौम्यतम अशी च विचाराची पद्धति असली पाहिजे.

कर्मपरायण लोक नेहमी प्रेमानें बोलतात आणि समजावितात. जेव्हां समोरील मनुष्याला समजत नाही तेव्हां एकदम आवाज चढतो. याचें च नांव हिंसेची प्रक्रिया. आमच्या प्रेमपूर्ण समजाविण्यानें जर परिणाम झाला नाही तर तीव्र समजाविण्यानें कसा होणार ? यासाठी आमचें प्रेम पुरेसें पडत नसेल तर आम्हांला अधिक प्रेम करण्याची इच्छा झाली पाहिजे. ही गोष्ट मी सर्व समाजासाठी संगत आहे. राजनीति, व्यापार, व्यवहार, सामाजिक क्षेत्र, कुटुंब— सर्वांसाठी हें लागू होतें. हा च शिक्षणाचा मूलभूत सिद्धान्त आहे. हा विचार जर स्पष्ट होईल तर नवीन शिक्षणाचें पुढील कार्य समजणें सोपें जाईल. आम्हांला ही गोष्ट नेहमी लक्षांत ठेवली पाहिजे की, अहिंसा म्हणजे न मारणें, न पिटणें, शस्त्र खाली ठेवणें या गोष्टी नव्हेत. त्या नकारात्मक आहेत. अहिंसेची प्रक्रिया या सर्वोद्देग भिन्न आहे; म्हणजे ती भावात्मक म्हणजे च प्रेमस्वरूप आहे.

विचारांत व्यापक आणि कर्मयोगांत विशिष्ट

दुसरी गोष्ट अशी की, ज्याला आम्ही ‘आम्ही’ असे म्हणतो तें कोण आहे ? त्याच्यांत कांहीं विचाराचा अंश आहे व कांहीं शरिराचा. जर आम्ही या दोन्हीच्या मिश्रणाचा विचार करूं तर आमचें कर्तव्य स्पष्ट होईल. आमची नजर फार दूर पाहूं शकत पाहीं. जर चप्पा लावला तर जरा अधिक दूरचें पाहूं शकेल. तरी हि त्याची एक मर्यादा आहे च. अशा प्रकारें हात, कान, पाय यांच्या शक्तीला मर्यादा आहे च. म्हणून आमचें कर्तव्यक्षेत्र शरिराच्या आसपास राहील. जीवनाची सारी रचना आसपासच्या लोकांच्या सेवेच्या विचारानें च झाली पाहिजे. सेवेचें हे एक सूत्र आहे. विचारानें आम्ही फार दूरवरचें पाहूं शकतो. जमिनीवर बसल्या बसल्या आकाशातील चिंतन करूं शकतो. चिंतनाची शक्ति पुष्कळ व्यापक

नव्या शिक्षणांत ‘ब्रेड लेयर’ (शरीरपरिश्रमानें च उपजीविका) याचा सिद्धान्त

तिसरा विचार फार मोठा आहे. जर आम्हांला तो समजला नाही तर नवीन शिक्षणांतील कर्मासाठी असणारे आप्दांचे रहस्य समजणार नाही. आज आम्ही जगाचें निरनिराळ्या प्रकारचें काम करतो. कोणी वकील आहे तर कोणी व्यापारी, कोणी प्रोपेटर, कोणी मंत्री, कोणी शेतकरी तर कोणी काही. हे सर्व काम समाजासाठी लाभदायक मानले जातं. हे प्रामाणिकपणानें करणाऱ्याला योग्य लोकसेवक मानले जाईल. आजचा समाज ज्याप्रमाणें घनला आहे त्याप्रमाणें त्यांत कांहीं दोष नाही. परंतु नवीन शिक्षण फक्त आजच्या समाज लक्षांत घेऊन सेवा करण्याचें शिक्षण नव्हे. पुढें जो समाज तयार करावयाचा आहे त्या दर्शानें विचार करणारे ‘नवीन शिक्षण’ आहे.

त्या समाजाच्या आचरणाचें एक मोठें सूत्र असें आहे की, प्रत्येकानें आपल्या शरीराच्या आहारासाठी शारीरिक परिश्रम केले पाहिजेत. दुसरे तिसरे बौद्धिक काम करून शरीराला खाऊं घालणें उत्तम धर्म नव्हे. शरीराचें पोषण शरीर-परिश्रमानें च केलें पाहिजे. याला च इंग्रजीत ब्रेड लेयर म्हणतात. भगवद्गीतेंत याला च यज्ञ असें नांव दिलें गेलें आहे. निढळाच्या घामानें च प्रत्येकानें आपली भाकरी मिळविली पाहिजे असें च ख्रिस्तानें हि म्हटले आहे. नवीन शिक्षणांत हा एक मूलभूत सिद्धान्त आहे. हे तत्व जे पूर्णपणें मान्य करीत नाहीत ते नवीन शिक्षण हि पूर्णपणें मान्य करणार नाहीत. नवीन शिक्षणांत कोणत्या हि क्रियेद्वारा ज्ञान प्राप्त करणें येवढी च गोष्ट नाही शिक्षणशास्त्रांतील कित्येक विचार करणारे सांगतात की, ज्ञानप्राप्तीसाठी कांहीं ना कांहीं काम केले पाहिजे. आम्हीं असें च गणित शिकवले तर तें हवेत उडून जाईल. पण कांहीं व्यावहारिक काम करताला त्यामार्फत गणित शिकवूं तर मुलें सहज समजू शकतील. हा अगदी सामान्य शिक्षणपद्धतीचा विषय आहे. हे नवें शिक्षण नव्हे. आमचा असा दृढ विचार आहे की, आपल्या शरीराची उपजीविका शरीरपरिश्रमानें प्राप्त करणें हा धर्म आहे. जर आम्ही तसें

नव्या शिक्षणांत ‘ब्रेड लेबर’ (शरीरपरिश्रमानें च उपजीविका) याचा सिद्धान्त

तिसरा विचार फार मोठा आहे. जर आम्हांला तो समजला नाही तर नवीन शिक्षणांतील कर्मासाठी असणारे आग्रहाचे रहस्य समजणार नाही. आज आम्ही जगाचे निरनिराळ्या प्रकारचे काम करतो. कोणी वकील आहे तर कोणी व्यापारी, कोणी प्रोफेसर, कोणी मंत्री, कोणी शेतकरी तर कोणी कांहीं. हे सर्व काम समाजासाठी लाभदायक मानले जाते, हे प्रामाणिकपणाने करणाऱ्याला योग्य लोकसेवक मानले जाईल. आजचा समाज ज्याप्रमाणे बनला आहे त्याप्रमाणे त्यांत काही दोष नाही. परंतु नवीन शिक्षण फक्त आजचा समाज लक्षात घेऊन सेवा करण्याचे शिक्षण नव्हे. पुढे जो समाज तयार करावयाचा आहे त्या दृष्टीने विचार करणारे ‘नवीन शिक्षण’ आहे.

त्या समाजाच्या आचरणाचे एक मोठे सूत्र असे आहे की, प्रत्येकाने आपल्या शरीराच्या आहारासाठी शारीरिक परिश्रम केले पाहिजेत. दुसरे तिसरे बौद्धिक काम करून शरीराला खाऊ घालणे उत्तम धर्म नव्हे. शरीराचे पोषण शरीर-परिश्रमाने च केले पाहिजे माला च ईश्वरीत ब्रेड लेबर म्हणतात. भगवद्गीतेत याला च यज्ञ असे नांव दिले गेले आहे. निदळाच्या धामाने च प्रत्येकाने आपली भाकरी मिळविली पाहिजे असे च खिस्ताने हि म्हटले आहे. नवीन शिक्षणांत हा एक मूलभूत सिद्धान्त आहे. हे तत्व जे पूर्णपणे मान्य करित नाहीत ते नवीन शिक्षण हि पूर्णपणे मान्य करणार नाहीत. नवीन शिक्षणात कोणत्या हि क्रियेद्वारा ज्ञान प्राप्त करणे येवढी च गोष्ट नाही शिक्षणशास्त्रांतील कित्येक विचार करणारे सांगतात की, ज्ञानप्राप्तीसाठी काही ना कांहीं काम केले पाहिजे, आम्ही असे च गणित शिकवले तर ते हवेत उडून जाईल. पण कांही व्यावहारिक काम करताना त्यामार्फत गणित शिकवू तर मुले सहज समजू शकतील. हा अगदी सामान्य शिक्षणपद्धतीचा विषय आहे. हे नवे शिक्षण नव्हे. आमचा असा दृढ विचार आहे की, आपल्या शरीराची उपजीविका शरीरपरिश्रमाने प्राप्त करणे हा धर्म आहे, जर आम्ही तसे

करीत नसूं तर दुसऱ्यांच्या खांद्यावर बसतो. मग आम्ही हिसंनून मुक्त होऊं शकत नाही. आपण हा विचार बरोबर वा चुकीचा आहे असें म्हणा, पण नवीन शिक्षणाच्या मुळाशी हा च विचार आहे. तसें पाहिलें असतां लोक व्यायामासाठीं शरीरपरिश्रम करणे चांगलें समजतात आणि ज्ञान-प्राप्तीसाठीं ' प्रोजेक्ट ' (योजना) प्रमाणें काम करणें चांगलें आहे. अशा प्रकारें जें काम करतात तें काम च आहे. पण तें ब्रेड लेवर नव्हे. नवीन शिक्षण ब्रेड लेवर या सिद्धान्तावर आधारित आहे आणि त्यावर श्रद्धा देयतें.

जीवनांत श्रमांचें स्थान

लोक आम्हांला विचारतात की, " बाबा, आपण पायीं यात्रेचा इतका आग्रह कां धरतां ? " ह्याला कित्येक कारणें आहेत; परंतु एक कारण हें सुद्धा आहे की, आम्हांला थोडे शारीरिक परिश्रम झाले पाहिजेत असें वाटतें. हें माझें ' ब्रेड लेवर ' (भाकरी कट्ट) आहे. लोक मला खायला देतात आणि मी १०-५ मेल चालतो आणि समजतो की, माझ्या हाताने काहीं ' ब्रेड लेवर ' (भाकरी कट्ट) झाले. अशा प्रकारे यात्रेच्या बरोबर मी ' ब्रेड लेवर 'चें नातें जोडून दिलें आहे. मागील तीस वर्षांपर्यंत तर ' ब्रेड लेवर 'च्या सिद्धान्तावर माझें जीवन चाललें आहे. साधारण आठ तास माझे काम होत च होतें; परंतु कधी कधी जास्त हि होत असे. कधी शेती, कधी पाणी शिंपडणे, दळणें, भंगीकाम, कताई, विणाई, धुलाई, सुतारकाम इत्यादि निरनिराळ्या प्रकारचें काम मी सतत कांहीं तास तीस वर्षे करीत होतो. त्यामुळें आमच्या बुद्धीची शान्ति पुष्कळ वाढली. आम्ही आज असें सांगूं इच्छीत नाही की, जो रात्रंदिवस शरीर-परिश्रम करेल त्याची बुद्धि तीव्र होईल. कोणती हि वस्तु ' जास्त ' होते तेव्हा त्याचा विकास थाबतो. आम्ही हे सांगूं इच्छितों की, ज्या जीवनामध्ये शरीर-परिश्रमांचा चांगला अंश आणि त्याच्या च बरोबर चिंतन पण असेल तेथें चांगला बुद्धिविकास होईल.

आमचा हा च अनुभव आहे. लहानपणीं आमची स्मरणशक्ति जरा चांगली होती, परंतु आज ६२ व्या वर्षी ती स्मरणशक्ति लहानपणापेक्षां

आधिक तीन झाली आहे. जी गोष्ट लक्षांत ठेवण्याजोगती आहे ती आम्ही विसरत नाही. कधी कोणत्या पुस्तकांत चांगला विचार वाचला आणि तो पढला तर तो त्या भाषेच्या बरोबर आमच्या ध्यानांत राहातो. ह्याची कित्येक कारणे आहेत; परंतु हें कारण अवश्य आहे की, जीवनांत शरीर-परिश्रमांचा अंश आहे. आम्ही सांगू इच्छितो की, फक्त कर्माच्याशिवाय ज्ञान होऊ शकत नाही. म्हणून कामाच्या द्वारा ज्ञान दिलें जावे येवढें च नवीन शिक्षण नव्हे; परंतु शरीर-परिश्रमाने उपजीविका प्राप्त करण्याच्या एका मोठ्या सिद्धान्ताला मान्य करून त्याच्या च आधारावर हें नवीन शिक्षण तयार झालें आहे.

उत्तम राज्याचें लक्षण

आतां पद्धतीचे बाबतींत मी कांहीं सांगणार आहे. हल्लीं सर्वांत शेवटचें शास्त्र म्हणजे राज्य-शास्त्र आहे. राजनीतिशास्त्र सांगतात की, जे राज्य-सत्ता चालवीत नाहीत ते सर्वश्रेष्ठ होत. जे कर्मीत कमी सत्ता गाजवतील ते अधिकांत अधिक चांगलें राज्य होय. जेथें व्यवस्था केली जात आहे असें दिसून हि येत नाही असें एखादें राज्य असेल तर तें सर्वोत्तम राज्य होय. आज ईश्वराचें राज्य कशा प्रकारें चालू आहे. त्यांनीं अशी सुंदर व्यवस्था केली आहे की, स्वतः कोठल्या कोपऱ्यांत जाऊन झोंपला आहे न कळे. त्यानें निरनिराळ्या प्रकारची शक्ति आणि सुद्धि सर्व प्राणिमात्रांत वांटली आहे. तें एक परिपूर्ण विकेंद्रिकरण आहे आणि त्या च बरोबर सर्वांचा सहयोग करण्याची प्रेरणा हि आहे. त्याचा परिणाम असा होतो की परमेश्वर आहे किंवा नाही याची शंका लोकांना येऊं लागते. परमेश्वराच्या योजनेची सर्वांत मोठी खुत्री ही च आहे की, परमेश्वर आहे की नाही असें म्हणण्याचें धाडस लोक करतात. फक्त असा संशय घेत नाहीत, तर नास्तिक होऊन ईश्वर नाही च असें हि म्हणतात.

असें घडलें पाहिजे की, दिहिलीत भारताचे उत्तम राज्य चालावें आणि कोणी पहावयास गेलें तर कोण राज्य चालवत आहे हें हि त्याला दिसूं नये. पार्लमेंट दिसूं नये. त्या मोठमोठ्या इमारती दिसूं नयेत. ‘ राज्य करणारे कोठें आहेत ’ असें विचारलें असतां उत्तर मिळावें की, ‘ ते

शेतांत काम करीत आहेत. ' जर विचारलें कीं, ' काय ? हे च राज्यकर्ते आहेत ? ' तर उत्तर मिळायचे, ' हां. हे च. आतां च त्यांचें काम संपलें म्हणून ते शेतांत झाडाखालीं बसून आपसांत गप्पागोष्टी करीत आहेत. ' ' काय बंधु, इराणवर हल्ला झाला आहे. त्या बाबतीत काय करावें ? त्यासाठी काय सल्ला दिला जावा ? ' इत्यादि चर्चा चालायची. त्यांना विचारलें गेले, ' आपण काय करीत आहा ? ' तर त्यांनीं उत्तर द्यावें कीं, ' आम्ही जगाचे राज्यकर्ते आहंता आणि हिंदुस्थानचे हि. म्हणून शेतीचें काम संपल्यावर फुरसतीचे वेळीं आम्हांला या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. ' ' विचार करून आपण काय करता ? ' ' सल्ला देतो. ' ' नंतर काय होते ? ' ' जर लोकांना तो पसंत पडला तर तो मान्य करतात आणि पसंत पडला नाही तर अमान्य करतात. ' अशा प्रकारें जग फार चांगलें चाललें आहे असे जेव्हां दिसून येईल तेव्हां च त्याला उत्तम राज्य म्हणावें लागेल. आज तर अशी परिस्थिति आहे की, पंडित नेहरूंना दिहर्षितून हलविण्याची गोष्ट निघाली तर सर्व देश अशान्त, भीतिग्रस्त होईल. असा प्रश्न येतो की, मग राज्य कोण चालविणार ?

याशिवाय आज अशी स्थिति आहे की, पं. नेहरूंना हिंदुस्थानचें राज्य चालवण्यासाठीं सोळा तास काम करावें लागते. पण ईश्वराला जगाचे राज्य चालविण्यासाठी किती तास काम करावें लागतें ? हिंदूंना हा प्रश्न विचारला तर ते म्हणतील की, परमेश्वर क्षीरसागरांत झोपला आहे. तो कांहीं हि करीत नाही. याचा अर्थ असा की, राज्य चालविणे ही कांहीं क्रिया नाही. तो एक विचार, एक चिंतन आहे. चिंतनानें च जगाचें राज्य चाललें पाहिजे. क्रियेचें, योजनेचें जितकें कमी प्रमाण असेल तितकें राज्य चांगलें चालेल. ज्या राज्यांत शिपाई नाहीत, शस्त्रसामग्री नाही, लोकांसाठीं कोणत्या हि प्रकारची शिक्षा नाही तरी हि जे लोक सत्ता चालवतात, उत्तम सल्ला मान्य करतात, नीतीचा प्रभाव आपल्या मनावर होऊं देतात, तें च उत्तम राज्य होय.

गुप्त शिक्षण हें च सर्वोत्तम शिक्षण

राज्याचा हा न्याय आम्ही शिक्षणाला हि लागू करतो. जेथें शिक्षण

‘दिलें जात आहे व घेतलें जात आहे, पण त्याची जाणीव हि होत नाही, तें च सर्वोत्तम शिक्षण होय. आपण काय काम करीत आहां असें विचारलें असतांना असें सांगितलें जातें कीं, मीं भोजन करीत आहे, शोपलों आहे, खेळत आहे किंवा गच्छत आहे. असें कोणी सांगत नाहीं कीं, मी “ धासो-च्छास घेत आहे,” जरी या शोपणाच्या, बोलणाऱ्या-वाचणाऱ्या या जेवणाऱ्यांची ध्वास घेण्याची क्रिया निरंतर चालू आहे बाहेरच्या दुसऱ्या कामाचें च नांव घेतलें जातें. अशा प्रकारें नवीन शिक्षणांत विद्यार्थी व शिक्षक काय करीत आहेत असें विचारलें असतां “ आतां शेतांत काम करीत आहेत, आज्ञाऱ्याची सेवा करीत आहेत, अथवा गांवाची सेवा करीत आहेत ” असें उत्तर मिळायें. ज्ञान दिलें जात आहे या मिळत आहे असा जेथें भास होतो तेथें कृत्रिमता येते.

‘ आपण काय पीत आहां ? ’ असा प्रश्न विचारला असतां असें उत्तर मिळतें कीं, ‘ दूध किंवा चहा ’. कोणी हि असें म्हणत नाहीं कीं, मी दूध-साखर, चहा-साखर पीत आहे. साखरेची गोडी दूध या चहांत मिसळली आहे. दिसण्यांत असें दिसतें कीं तो दूध या चहा पीत आहे परंतु तो गपचूपणें साखर पीत असतो. शिक्षण हि असें च साखरेसारखें असावें. त्याचें काम अगदीं गुप्तपणें चालायें. दिसण्यांत असें दिसते कीं, हात, नाक, कान, डोळे, जीभ काम करीत आहेत, पण वास्तविकपणें आत्मा च काम करतो. आपले कान ऐकत आहेत व माझी जीभ बोलत आहे हें खरें आहे. जर हे कान वा जीभ येथें कापून ठेवले तर ते बोलतील ऐकतील का ? यावर असे दिसेल कीं, जरी दिसण्यात ते ऐकताना बोलताना दिसले तरी फक्त जीभ बोलत नाही व कान ऐकत नाहीत. वास्तविकपणें आंत जें एक आत्मतत्त्व आहे तें च बोलतें व ऐकतें. पण तें गुप्त आहे. अशा च प्रकारे सर्वोत्तम नवीन शिक्षण तें च होईल कीं, जें गुप्त आहे. जें शिक्षण जितकें प्रकट दिसेल तितकी च त्यांत उणीव समजली जाईल.

गांधी-ग्राम (गदुरा)

३०-११-’५६

(सामीकनाडने प्रमुग भूदान-कार्यकर्ते आणि जिल्हा संयोजक यांच्यापुढें दिलेलें भाषण)

प्रांतिकारी निर्णय

पळणी येथें सर्वसेवासंधानें जो ठराव केला तो मोठा प्रांतिकारी आहे. अलीकडे कोणत्या हि कामाला प्रांतिकारी म्हणण्याचा रिवाज पडला आहे; पण हा ठराव तसला नाहीं; हा पूर्ण अर्थानें प्रांतिकारी आहे. आतांपावून प्रांति, भूदान-समित्या आणि जिल्हा भूदान-समित्या राहाणार नाहींत. ज्याला आपण ऑर्गनायझेशन (संघटन) संश्रचना म्हणतो तें सर्व आतां स्वतः होऊन जाईल. त्या ठरावाचा हाच सर्वांत मोठा भाग आहे. त्याचा दुसरा भाग असा आहे कीं भूदानाच्या कामाकरितां केंद्रीय गांधी-निधीकडून पैसा मिळत होता तो आतां आपण घेणार नाहीं, ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. पण तत्रमुक्तीच्या तुलनेन तिचें महत्त्व कमी आहे; कारण केंद्रीय निधि सोडला तरी ठिकठिकाणीं संपत्ति-दानांतून पैसा मिळू शकतो. परंतु त्यांतून स्थानीय शक्ति उत्पन्न होते हा मोठा फरक आहे. पण भूदान-समित्या बंद केल्या हा त्या ठरावाचा मुख्य भाग आहे. त्या समित्यांऐवजीं आम्हीं सर्वेच्या सर्व आंदोलन जनतेवर सोंपवून दिले आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना भूदान पाहिजे आहे; तर आतां त्यांनीं भूदानाला जोर लावावा. ठिकठिकाणीं शिक्षणसंस्था आहेत, ग्रामपंचायती आहेत. त्या सर्वांनीं या कामाला जोर लावावा या-प्रमाणें सर्वांनीं हि जोर लावावा. परंतु ठिकठिकाणीं एखादा असा माणूस पाहिजे कीं, जो जिल्ह्यात अधिकारपदावर नसून सेवक मात्र राहील. आज जे संयोजक आहेत ते मालकासारखे सत्ताधारी नाहींत. तरी हि ते अधिकारी मानले जातात; कारण त्यांच्या हातीं एक समिति होती. परिणाम असा होत होता कीं, लोक म्हणत, “ तो संयोजक आहे आणि ती समिति

आहे. ते भूदानाचे काम करतील च. ” बाबा येत आहे. त्याचा संदेश गांवोगांवी पोहोचवायचा आहे. ते काम कोण करील ? तर म्हणजे जाईल की, “ भूदान-समिति आणि तो संयोजक करील. ” यामुळे आमची शक्ति कमी झाली होती असे मी समजतो.

विकास आणि निरोध यांचीं दुहेरी साधने

हे आंदोलन कोण्या पार्टीचे नाही कॉंग्रेसचा अध्यक्ष येईल तर तो कॉंग्रेसचाल्याकडून व्यवस्था करील. प्रजासमाजवादी पक्षाचा पुढारी येईल तर तो आपल्या लोकांचेकडून व्यवस्था करील. लोक त्यांत सामील होतील, पण व्यवस्थेची जबाबदारी आपली आहे असे मानणार नाहीत. ती त्या पक्षास्वांची आहे असे समजतील. याप्रमाणे च बाबांच्या कामाची जबाबदारी भूदान-समितीची आहे, आमची नाही, असे लोक समजतील तर भूदानकार्य हि एक पक्ष बनून जाईल. बाबर कोणी असे विचारील की, ‘ तुम्ही हे सर्व जाणत होतां तर मग हे तंत्र उभे तरी कां केले ? ’ त्याचे कारण असे आहे की, अशा समितिबिना कामाची मुदवात करणे मुश्किल झाले असते. बाबांच्या हातांत कसली हि संस्था नाही म्हणून आरंभी तशी योजना करावी लागली. परंतु एक वर्षापूर्वीपासून च हे तंत्र मी तोडू इच्छित होतो. त्रिजवाडा येथील बैठकीत च मी म्हणालो होतो की, ‘ हे सर्व तंत्र तोडून टाका आणि हे आंदोलन जनतेवर सोंपवून द्या. ’ त्या वेळी च जर तसे केले असते तर आज आमची शक्ति खूप वाढली असती असे मला वाटते. परंतु त्या वेळी आमच्या सोबत्यांना वाटले की, शक्ति वाढण्याऐवजी क्षीण होईल. म्हणून हळूहळू भूदानसमित्या बंद करून गेले वर्षभर मी चिंतन करीत होतो.

मला असे सांगायचे आहे की, असल्या गोष्टी हळू हळू बंद होत नाहीत. त्यांना एकदम च तोडावे लागते. इशावास्य उपनिषदामध्ये सांगितले आहे की, ‘ मनुष्याला विकास आणि निरोध अशी दुहेरी साधना करावी लागते. ’ आपण रोज सकाळी प्रार्थनेमध्ये इशावास्य म्हणतो. इशावास्य उपनिषदाच्या थोड्याशा श्लोकांमध्ये आम्हांला जितका परिपूर्ण विचार दिसतो तितका जगांतल्या दुसऱ्या कोठल्या हि साहित्यांत मिळत नाही. ‘ गीता ’ ही एक

लढानगा च ग्रंथ आहे. 'कुरत' हि मोठा नाही. परंतु त्यांत हजार पांचवीं श्लोक आहेत. पण इशावास्यांत फक्त १८ श्लोक आहेत. पतंजलीची योगसूत्रे १९५ आहेत. तो छोटा ग्रंथ आहे. पण इशावास्याची बरोबरी करू शकत नाही. इशावास्यात जीवनाकरितां काय काय आवश्यक आहे त्यांना पूर्ण नकाशा या १८ श्लोकांत दाखविला आहे. त्यांत मांगितले आहे की, 'कांही विज्ञान आणि कांही निरोध पाहिजे.' इतकी वगैरे विकासा करण्याची राटपट केटी, आतां निरोधाची मंथि आली आहे. याप्रमाणें पुन्हा विकास गुरू दोर्दळ, नंतर निरोध. याप्रमाणें आपलें काम चालेल. जिल्हासेचकानें मध्यमिंदूवर रडावे

मी गद्दालीं होतो की, 'एकदा जुना सांचा नाहीता करा; मग नवा फसा करायचा हें आपल्याला सुचेल. नाही तर आम्हांला अफळ च येणार नाही.' या ठावाचा अर्थ आपण नीटपणें समजूत घेतला पाहिजे. या-पुढें एक एक जिल्ह्याकरितां एक एक मनुष्य राहील. त्याच्या हातीं फसली हि संस्था किंवा संचित निधि असणार नाही. कुठल्या संस्थेचें साहाय्य मिळायें अशी हि योजना नाही. जगलांत आमच्या सिंहाचा एक एक बप्पा खोडून देजं, मग तो तेथें आपले नशीप पाहील. ज्या जिल्ह्या-करितां असा एखादा हि माणूस मिळणार नाही तर त्या ठिकाणीं आमचे काम चालणार नाही असें आम्हीं समजू. तेथल्या लोकांना काम करायची इच्छा असेल तर ते करू शकतील. पण आमच्या वर्तानें तेथें कोणी माणूस असणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात काम चाललें च पाहिजे अशी कांहीं आमच्यावर जबरदस्ती नाही. आम्हाला थोडी च निवटणूक लढायची आहे की त्याकरितां प्रत्येक जागेकरिता मनुष्य पाहिजे? अशा मनुष्या-जवळ काय काय गुण असावेत यासंबंधी थोडें सांगतो.

तो सगळ्यांचें सहकार्य मिळवील. प्रत्येकाच्या अंतःकरणांत जी ज्योति आहे ती त्याला दिसावी इतकें त्यानें प्रेममय झालें पाहिजे. म्हणून तो सर्व पक्षांचा सहयोग प्राप्त करील असे म्हणणें हि एक चुकीचा शब्दप्रयोग आहे. कारण तो काय प्राप्त करणार आहे? त्याला कोणी मिळावयाचें नाही. तो लोकांकडून च काम करवील. तो लोकांच्या मागे कामाचा तगादा

टावील. असा सर्व लोकांशी मिळून-मिसळून वागणारा मनुष्य पाहिजे. ज्याला सगळ्यांवर प्रेम करायचें आहे त्याजवर एका च पक्षाशी संबंध न जोडण्याची जबाबदारी येते.

एक वर्तुळ आहे. त्यावर अ, ब, क, ड, प इत्यादि दहा पंधरा टिक्के आहेत. आपल्याला जर त्या सर्व बिंदूंपासून समान अंतरावर रहायचें असेल व सर्वांच्यावर सारखे प्रेम करायचें असेल तर आपण कोठें राहिलें पाहिजे ? वर्तुळाच्या परिघावर राहूं तर कोणाच्या बरोबर ज्याला दोस्ती होईल तर कोणाशी कमी. म्हणून त्यानें वर्तुळाच्या मध्यबिंदूवर राहिलें पाहिजे. तो या संस्थेत नाही, त्या संस्थेत हि नाही, असा त्याचा नकारात्मक व्यवहार राहील. तो मध्यस्थ राहील. म्हणून कुठल्या हि राजकीय पक्षांत राहणार नाही आणि जेथें निवडणुकी वगैरे होतात अशा कुठल्या हि संस्थेचा सदस्य होणार नाही. निवडणुकीचा अर्थ च हा आहे की, कांहीं थोड्या लोकांनीं आपल्याला पसंत केलें आणि कमी लोकांनीं नापसंत केलें तर आपण निवडून येतो. आता आपण सर्वांची सेवा करूं तर एकावन्न लोक म्हणतील की, 'हा लायक मनुष्य आहे. याच्या सेवेचा आपण स्वीकार करूं' आणि एकूणपन्नास लोक म्हणतील की, 'हा कुचकामाचा माणूस आहे.' परंतु असली गोष्ट सर्वोदयाच्या दृष्टीनें कामाची नाही.

मनु राजा कसा झाला

मनुमहाराज राजा कसे बनले याविषयी एक जुनी कहाणी आहे. मनु-महाराज जंगलामध्ये तपश्चर्या आणि भगवताचें भजन करीत बसले होते. त्या काळीं कोणी राजा नसे. परंतु प्रजेमध्ये फार गडबड होत होती; म्हणून लोकांना वाटलें की, मनुमहाराज आमचे राजे होतील तर फार बरे होईल. मग लोक त्याच्याकडे गेले आणि म्हणूं लागले, "कृपा करून तुम्हीं आम्हांला मार्गदर्शन करावें." मनु म्हणाले, "मी आज येथें बसलों आहे आणि प्रत्येक जाणाऱ्याला मार्ग दाखवीत आहे. परंतु लोक त्या मार्गाने जात नाहीत त्याला मी काय करूं ? मी मलाईचा रस्ता दाखवीत राहिलों आहे." मार्गदर्शन करणें हें तर साइन पोस्टचें काम आहे. तो या बाजूला मदुरा आहे अशी दिशा दाखवीत; परंतु तिकडे कोणाला जायचें च नसेल तर

तो मार्टन पोस्ट कोणाचा हात पकडून त्याला त्या रस्त्यानें घेऊन जाईल का ? ” लोक म्हणाले, “ तुम्हीं स्वर्गाचा रत्ना दाखविला ही गोष्ट खरी आहे, परंतु तो अगदी अरुंद आहे. नरकाला जाण्याचा रस्ता चांगला मोटार रोड आहे; म्हणून त्या रस्त्यानें च आम्ही जाऊं दक्षिणें ! ” म्हणून मनु म्हणाले, ‘ टीक आहे, तुमची मर्जी. ’ पण लोक म्हणू लागले की, ‘ आपण राजे झाले च पाहिजे. तर च आमचें काम चालेल. ’ तेव्हां मनु पुन्हां म्हणाले, “ माझ्या दोन अटी आहेत. त्यापैकी एक अशी की, लोकांनीं एकमतानें मनु राजा पाहिजे असें सांगितलें पाहिजे. तर च मी ही जबाबदारी घ्यायला तयार होईन. एक हि व्याक्ति तसें म्हणायला तयार नसेल तर मी राजा होणार नाही. माझी दुसरी अट अशी की, मला बरे-वाईट कांहीं कायदे करावे लागतील. त्या सर्वांची जबाबदारी, त्याचें सारें पापपुण्य, तुमचें च असेल. हे तुम्हांला मान्य असेल तर मी राजा वनायला तयार आहें. ” लोकांनीं त्या अटी मान्य केल्या आणि मनु राजा बनला—

एवं मनुः राजा अभवत् ।

सेवेच्या द्वारे सत्तेची समाप्ति

आम्ही एका हि मनुष्यावर आमची सेवा लादणार नाही. यावर कोणी विचारील की, “ आम्हांला सर्व लोक वसत करणार नाहीत तर आम्ही सेवा च करणार नाही का ? ” त्याचें उत्तर असे की, “ आम्ही सेवा जहर करूं; पण निवडणूक लढवून नाही, निवडणुकीद्विषाय च सेवेकरितां निवडणुकीची काय जहरी आहे ? ” बापा साडेपाच वर्षे सेवेकरिता पदयात्रा करित फिरत आहे. त्याला कोणी निवडलें ? त्यानें च आपले स्वतःला निवडले. लोक त्याला असें म्हणत नाहीत की, ‘ तुम्हीं येथून चालते व्हा. आम्हांला तुमची सेवा नको. आम्हीं तुम्हाला निवडणार नाही. ’ पण येथे निवडणुकीचा प्रश्न च कोठे आहे ? कोणी भला माणूस आज्ञ्याजवळ जाऊन म्हणेल की, ‘ माझ्यापाशीं औषध आहे, ते पाहिजे तर तुम्हांला देतो. ’ तर तो आजारी माणूस असें म्हणेल का, की ‘ तुमच्या मदतीची मला जहर नाही ? मी तुला निवडून दिलेले नाही. ’ कोणी हि दुःखी जीव औषध घेईल च. सेवेकरितां निवडणुकीची जहरी नाही हें जाणून तो कार्यकर्ता

निवडणुकीने मिळणारं कोठलं हि स्थान किंवा जबाबदारी घेणार नाही. तो लोकनीति मानील आणि सरळ लोकसेवक बनेल. सरकारच्या साह्याने लोकांना बदलण्याऐवजी लोकांच्या मदतीने तो सरकार च बदलून टाकेल. असा आमचा दुसरा मार्ग आहे.

आम्ही सरकारी सत्तेने लोकांना बदलून अशा वृत्तीने सर्व राजकीय पक्ष काम करीत आहेत. आम्ही त्यांच्यावर टीका करणार नाही. त्यांच्यासारखे विचार करणारे लोक जास्त आहेत. आमचा समाज छोटा आहे. सत्तेच्या साह्याने च सेवा करता येते असे मानणारा मोठा समाज आज दुनियेंत आहे; पण आम्ही म्हणतो की, 'सेवेच्या च मदतीने आम्ही सत्ता खतम करून टाकू.' पण आणखी एक पंथ आहे. तो म्हणतो की, "सेवेच्या मदतीने आम्ही सत्ता प्राप्त करून घेऊं. आज आमच्या हाती सत्ता नाही. सेवा करतां करता ती आमच्या हाती येईल."

काही लोक बाबाला विचारतात की, 'बाबा, आमचा तुमच्यावर विश्वास आहे. पण तुमच्या चेऱ्यांचा काय भरंवसा? भूदानाचें काम करतां करतां ते केव्हां निवडणुकीला उभे राहतील हें काही सांगतां यायचें नाही.' मी म्हणतो, 'सर्वांची परीक्षा १९५७ मध्ये होऊन जाईल. त्या वेळीं काही लोक इकडून तिकडे जातील, तर काही लोक तिकडून इकडे येतील.' आतां च ओरिसाचे माजी मुख्य मंत्री नवनाथू तिकडून इकडे आले. त्यांनीं मुख्य मंत्र्याच्या जागी रहावे असें च सर्वांना वाटत होतें. ते तेथें असल्या-मुळें सरकारी काम मुलभ झालें होतें यात शंका नाही. तरी हि त्यांना त्या कामांत सार वाटलें नाही म्हणून ते इकडे आले. जे सेवेच्या साधनांने सत्ता प्राप्त करण्याचा विचार राखतात आणि मग सत्ता प्राप्त झाल्यावर सत्तेच्या साह्याने सेवा करूं इच्छितात ते दोन्ही एका च प्रकारचे आहेत. आमचा तिसरा च मार्ग आहे.— सेवा सेवा—सेवा आणि तिच्या साह्याने मतेची समाप्ति. याचें नांव आहे जनशक्तीचा विचार. मी वाला लोकनीति म्हणतो. आमचे जे काही कार्यकर्ते राहतील त्यांची दृष्टि अशी लोक-नीतीची च असेल.

त्रिविध निष्ठावान जिल्हासेवक

आमचा माणूस सर्वांवर प्रेम करील आणि सर्वांपासून अलग राहील, ही त्याची गोष्टी योग्यता होईल. अशी त्याला योग्यता असली पाहिजे. त्याची दुसरी योग्यता अशी असली पाहिजे की, तो सत्य - अहिंसेवर विश्वास ठेवील आणि आपलें जीवन अपरिमर्श ही बनविण्याचा प्रयत्न करित राहील. त्याची तिसरी योग्यता अशी की, सेवा करताना अंतःकरणांत कांहीं गुप्त उद्देश तो ठेवणार नाही. तो केवळ सेवेकरितां च निष्कामसेवा करित राहील. अशी त्रिविध निष्ठा ज्याच्यामध्यें आदे आणि आपला अधिकांत अधिक समय जो या कामाला देईल, असा एक एक मनुष्य, प्रत्येक जिल्हाकरितां पाहिजे.

पळणी निष्ठाचे तीन संमाध्य परिणाम

आम्ही भूदानसमित्या बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याचे तीन परिणाम होऊं शकतात.

(१) सर्वच्या सर्व आंदोलन बंद होऊन जाईल. जें सर्वांचें काम असतें तें कोणी च करित नाही.

(२) सर्व च लोक उठतील आणि कामाला लागतील. तसें पाहिलें तर सर्व च गोष्टी परमेश्वराच्या गर्जावर अवलंबून असतात. परंतु त्यानें कांहीं अंश आमच्यावर हि सोंपविला आहे. परंतु या दोन्ही गोष्टी ईश्वराच्या इच्छेवर च अवलंबून आहेत. असा हि संभव आहे की, आतां कोणाला प्रेरणा मिळणार नाही. एक नाटक होऊन जाईल. बाचा मूर्ख आहे म्हणून तो फिरत राहील. बाकी सर्व काम स्वतः होऊन जाईल. आणि ईश्वराची इच्छा असेल तर सर्व लोक कामाला लागतील.

(३) तिसरा परिणाम असा होऊं शकतो की, सर्व रचनात्मक कार्यकर्ते - मग ते कोणत्या हि पक्षांत असोत - ते एकदम जागे होतील. येथें गांधीग्राम म्हणून एक संस्था आहे. आजपर्यंत ते समजत, कीं भूदानाचे काम करायला भूदान समित्या आहेत. त्या समित्या जेवढी मदत मागतील तेवढी आम्ही देऊं. परंतु आतां त्यांची मदत मागायला कोणती समिती च नाही. तेव्हां ती जबाबदारी आतां आपली च आहे असें ते समजून जातील. रचनात्मक

काम करणारे असें मानणार नाहीत तर ते आपल्या कामाच्या श्रद्धेचें मूल च कापून टाकतील. म्हणून आतां ते लोक जागृत होतील आणि आपआपल्या कामाबरोबर च भूदानाचें हि काम करतील.

नई तालीमवाले विचार करतील की, आम्हांला गांवोगांवीं नई-तालीम मुरु करायची आहे. परंतु जेपर्यंत आजची विपमता नाहीशी होत नाही तोपर्यंत गांवच्या सर्व मुलांना समान पोषण आणि रक्षण मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना शिक्षण तरी कसें देतां येईल ? म्हणून आर्य-नायकमजी माझ्याबरोबर गेले सहा-सात महिने फिरत आहेत. आतां यापुढें भूदानाचें काम आपलें च काम आहे अशा सूचना ते आपल्या सर्व संस्थांना देणार आहेत.

याप्रमाणें खादीवाल्यांना हि माहीत आहे की, भूदान-आंदोलन तितकें वाढल्यानंतर हि जर बंद होईल तर खादी हि बंद होऊन जाईल. गेल्या ४-५ वर्षांत सर्वोदयविचाराची प्रतिष्ठा वाढली आहे म्हणून च सरकारनें खादीला मान्यता दिली आहे. मग सरकार म्हणेल की, “ आम्हीं खादीला मदत दिली पण त्यांत पैसा फार खर्च होतो आणि काम कांहीं होत नाही. खादी ही टिकणारी काहीं वस्तु नाही. म्हणून जेथें अतिशय बेकारी असेल तेथें तेवढे घरचे चालवावेत; बाकीच्या ठिकाणीं गिरण्या.” असें झालें म्हणजे सरकारच्या आधारावर चालणारें खादी काम खतम होऊन जाईल. म्हणून आतां गांधी-विचारावर निष्ठा असणाऱ्या सर्व लोकांचा आत्मा जागृत होईल.

आकाशाकरितां कोठडी नाही

सर्वसेवासंघाशिवाय ज्या दुसऱ्या घटनात्मक संस्था आहेत त्यांच्यामध्ये ही त्रिविध निष्ठा असेल तर आम्ही त्यांना मान्यता द्यावी. अशा सर्व संस्था आपल्या कामाबरोबर च भूदानाचें हि काम करतील. आपल्या घरी झोपण्याकरितां खोली असते. जेवण्याकरितां असते, धान्य ठेवण्याकरितां कोठी असते. परंतु आकाशाकरितां वेगळी कोठडी असते का ? आकाशा-करितां वेगळी खोली असत नाही. प्रत्येक म्योलीत आकाश असतें च.

त्याप्रमाणे च भूदानाकरितां स्वतंत्र संस्था असणार नाही. प्रत्येक घर आणि प्रत्येक संस्था त्याची च आहे.

गांधीग्राम (मदुरा)

३०-११-१५६

हिंदी चिनी भाई भाई असें केव्हां होईल ?

: ८ :

आम्ही जमिनीची मालकी नाहीशी करण्याचा जो अखिल भारतीय संकल्प केला आहे त्यांत आपण सामील झालें पाहिजे. आम्ही जमिनीची मालकी नाहीशी करूं. जमीन सर्वांची करून देऊं. कारखाने घगैरेचा हि लाभ सर्वांना मिळावा असे आम्हाला पाहिजे आहे. मालक-मजूर भेद नाहीसा करून आम्ही भाऊ भाऊ होऊ.

आत्तां च चीनचे प्रधानमंत्री चोओ हिदुस्थानांत आले आहेत. तर दिल्लीमध्ये हिंदी-चिनी भाई-भाई अशा घोषणा होत आहेत. युल्गानिन आला होता तेव्हां हिंदी-रूसी भाई-भाई अशा घोषणा होत होत्या. मी म्हणतो की, 'अरे, प्रथम तुम्ही गावचे शेजारी शेजारी तर भाई भाई बना. जर हे शेजारी भाई भाई बनले नाहीत तर 'हिंदी चिनी' आणि 'हिंदी रूसी' भाई भाई बनू शकतील काय? आम्ही 'वदे मातरम्' म्हणतो, पण रवींद्रनाथ टागोर म्हणत की, 'वदे भ्रातरम्' म्हणण्याची जरूरी आहे. आपण आपल्या भावाला च भाऊ मानले नाही तर काय आईला सुख होईल? भारतमाता आम्हां सर्वांची जर माता आहे, आम्ही सर्व भाऊ भाऊ आहो, तर भावाला भावाचा इकड मिळाला च पाहिजे. आपल्या देशात जी काही जमीन आणि संपत्ति आहे ती सर्वांची आहे आणि सर्वोकरिता आहे.

३-१२-१५६

प्रश्नः—भूदान आणि संपत्तिदान यांचे काय सिद्धान्त आहेत ?

दरिद्रनारायणाळा प्रत्येक घरी प्रवेश मिळावा

उत्तरः—भूदानाची बरीच प्रगति झाल्यावर मी संपत्तिदानपत्र सुरू केला. भूदानाचा सिद्धान्त असा आहे की, परमेश्वराने जमीन सर्वांकरीता केली आहे; म्हणून सर्वांनी काम करावे आणि वांटून खावे. ज्याना दुसरा घंदा नाही आणि जे शेती करू इच्छितात अशा भूमिहीन मजुरांना जमीन मिळाली पाहिजे. आज ज्यांच्या हाती जमीन आहे ते तिचे मालक नाहीत, ट्रस्टी आहेत; म्हणून जमिनीवर काम करायला तयार असणारा मागायला आला की त्याला जमीन देणे हे ट्रस्टीचे कर्तव्य आहे. त्याप्रमाणे च संपत्ति-दानाचा सिद्धान्त असा आहे की, प्रत्येक मनुष्याने — मग तो श्रीमंत असे वा गरीब — आपल्या संपत्तीचा एक भाग समाजाला द्यावा. मी म्हटले च आहे की, 'दरिद्रनारायणाळा, समाजाच्या प्रतिनिधीला, म्हणजे मला तुमच्या घरी स्थान पाहिजे. आज मी कुणाच्या हि घरी जाऊन खायला मागू लागलों तर हिंदुस्थानच्या कोणत्या हि घरांतून मला नकार मिळणार नाही. लोक मजवर इतके व्यक्तिगत प्रेम करीत आहेत; पण मी व्यक्ति नाही, दरिद्रनारायणाचा प्रतिनिधि आहे. मला कौणी निवडलेले नाही. ईश्वराने च दरिद्रनारायणाचा आणि समाजाचा प्रतिनिधि मला बनविले आहे. माझी इच्छा आहे की, प्रत्येक घरी दरिद्रनारायणाळा प्रवेश मिळावा. उपकार म्हणून नाही तर त्याचा एक च आहे असे समजून त्याचा भाग त्याला मिळावा. हे आपले कर्तव्य आहे असे समजावे.

घरांत प्रवेश, व्यापारांत नाही

श्रीमंतांची संपत्ति त्यांच्या हाती एक ट्रस्ट म्हणून आहे. म्हणून दरिद्र-नारायणाच्या प्रतिनिधीला प्रत्येक घरांतून संपत्तीचा एक हिस्सा मिळाला पाहिजे. मी तुमच्या घरांत दाखल होऊ इच्छितों, व्यापारांत नाही. एखादे

वर्षी व्यापारांत नुकसान झालें तरी हि व्यापारी आपल्या कुटुंबाला राखण घालतोच. त्यांत मला हि भाग मिळाला पाहिजे. तुमच्या घरी पांच व्यक्ति असतील तर मी सहावा होतो. तुम्ही तीन असाल तर मी चौथा. हा एक सिद्धान्त म्हणून, एक म्हणून, माझी इच्छा आहे की, हिंदुस्थानांतल्या प्रत्येक गांधी, प्रत्येक घरी दरिद्रनारायणाचा हा एक मान्य केला जावा. हे कांही एकदा देऊन टाकायचें दान नाही, की एकदा देऊन टाकलें की सुटका होईल. व्याप्रमाणें आपण नेहमी खात असतो त्या प्रमाणें नेहमी देत राहिलें पाहिजे. मी दिव्याची मागणी केली आहे. तो लहानसा हिरा नाही, तर भावाच्या दिव्याची मागणी केली आहे. व्यापारी लोक शंभर रुपयांच्या पायवातून चार आणे दानधर्म करतात. तसला हा दानधर्म नाही. ही दाराशी भीक मागायला आलेल्या भिकाऱ्याची मागणी नाही, घरांत राहणाऱ्याची मागणी आहे. म्हणून योग्य हिस्ता सतत देत राहिलें पाहिजे.

प्रश्नः—सूमिहीनांना मोफत जमीन देण्याऐवजी त्यांच्याकडून कांही थोडेंत घेऊन ती दिली. तर त्यांना श्रद्धा वाटे आणि जबाबदारीचें मान होईल.

भूमिहीनांवर पुत्रवत् प्रेम करा

उत्तरः—हा विचारांत कांही तथ्य आहे. परंतु भूदानयज्ञांत आम्ही आपल्या वतीनें गरीबाला कांही देत नाही. गावची सर्व सभा भू-हीनांच्या मतानें च जमीन देईल. म्हणून ज्याला जमीन मिळेल त्याला आपली जबाबदारी समजेल. दुसरी गोष्ट अशी की, जर तो जमीन कसणार नाही तर ती त्याच्या हातांत राहणार नाही. शिवाय आमचें सर्व काम विश्वासावर आणि प्रेमावर चाललें आहे. ज्या भूमिहीनाना जमीन मिळेल ते पुढें संपत्तिदान हि घायला तयार होतील. त्यांच्याकडून करार करून पैसे घेण्याऐवजी मागाहून त्यानें संपत्तिदान दिलें तर ते जास्त चांगलें होईल. याचें चांगलें उदाहरण मध्यप्रदेशांत मिळालें. तेथल्या लोकांनी देणारा आणि घेणारा या दोघांना हि बोलावलें आणि म्हणलें, “आतां ही चळवळ पुढें चालविणें तुमचें काम आहे.” आश्चर्याची गोष्ट अशी की, घेणाऱ्यांपैकी पुष्कळसे लोक

सभेला आले होते. त्यांनीं हि गांवासाठीं कांहीं दिलें पाहिजे ही गोष्ट त्यांच्या-
पुढें मांडली तेव्हां त्यांनीं हि प्रेमानें संपत्तिदान देण्याचा निश्चय केला. मग
देणारे आणि घेणारे दोघे हि कामाला बाहेर पडले आणि त्यांनीं एका
दिवसांत १५ हजार एकर जमिनीचें वांटप केलें. याप्रमाणें भूमिहीनांचा
संपर्क आम्ही सोडणार नाही. ते आमच्या पारिवारांत दाखल झाल्यावर
आम्ही त्यांच्या मानसिक उन्नतीचा विचार करूं, तुम्ही आपली इस्टेट
आपल्या मुलांला देतां तो त्याचा चांगला उपयोग करील अशी आशा
करतां. याकरितां तुम्ही त्याला शिक्षण देऊन त्याच्यावर भरंवसा ठेवतां.
त्याप्रमाणें तुम्हीं भूमिहीनांवर पुत्रवत् प्रेम करून त्याला जमीन दिली तर
त्यांना तिचा चांगला उपयोग करण्याची प्रेरणा मिळेल.

प्रश्नः—तुमचें सरकारवर यजन आहे तेव्हां सरकारवर यजन घातून
जमिनीसंबंधीं कायदे कां करून घेत नाहीं ? व्यर्थ कां पायीं फिरत आहां ?
कायदा कां नको ?

उत्तरः—(१) मीं प्रथम च सांगितलें आहे कीं, मला जनशक्ति
उत्पन्न करायची आहे. सरकारकडून काम झालें तर जनशक्ति उत्पन्न होऊं
शकत नाहीं.

(२) कायद्यानें जमीन काढून घेऊन वाटली तर जमीनमालक दुःखी
होतील. त्यांच्यांत आणि भूमिहीनांत द्वेष उत्पन्न होईल. कोर्टांत खटले
चालतील. पण प्रेमानें जमीन वाटली जाईल तर समाजांत प्रेम आणि
सहयोग उत्पन्न होईल. मीं तर जमीन देणाऱ्याकडून भूमिहीनाकरितां बैल-
जोडी, बीं वगैरे दुसरीं साधनें मागतों आणि ते देतात हि. सरकार कायद्यानें
जमीन काढून घेईल. पण वर बैलाची मागणी करूं शकेल का ? उलट
सरकारला जमीनदारांना मोबदला द्यावा लागेल.

(३) कायद्यानें जमीन काढून घेऊं तर सरकारला चांगली जमीन
मिळेल का ? लोक आपली वाड्यांतील वाईट जमीन च सरकारला देतील.
भूदानांत दि कांहीं खराब जमीन मिळाली आहे. पण चांगली हि जमीन
मिळते आणि ती प्रेमाने मिळते. सरकारला मात्र केवळ खराब जमीन च
मिळेल.

(४) कायदा होणार ही गोष्ट ऐकतां च लोक आधीं च आपआपसांत जमीन वांटून घेतात. त्यामुळें सरकारच्या हातीं कांहीं लागत नाही. याला मो कायद्याचें नाटक म्हणतां.

(५) सीलिंग नेहमीं लहान च असते. सरकार ३० एकरांचें सीलिंग ठरविण्याचा विचार करीत आहे; पण मी तर दोन-चार एकरवाल्यांकडून हि दान मागतों.

(६) समजा, सरकारने कायदा केला तर त्याचा परिणाम गांवा-गांवांत द्वेष आणि असंतोष उत्पन्न होण्यांत होईल. मग महायुद्ध सुरू झाले तर वस्तूंच्या किंमती वाढून आणखी हि असंतोष वाढेल. अशा स्थितीत तुमचें सरकार टिकेल का ?

(७) जे काम जनशक्तीनें होतें तें सरकारी शक्तीने कसें होईल ही विचार करण्यासारखी धोष्ट आहे. आईने मुलाला प्रेमानें धपाटा दिला तर मुलगा तें सहन करतो; तया दुसरा कोणी मारला तर तो गप्प बसेल का ? त्याप्रमाणें भूदानाने जे काम बनू शकतें तें सरकारकडून होणार नाही. एक प्रेमाची प्रक्रिया आहे तर दुसरी हिसकावून घेण्याची. तुम्ही यज्ञांत तुपाची आहुति देतां तर काय तुपाच्या डब्याला आग लावून दिली तर तो यज्ञ होईल ? कोणी ब्रह्मचर्याचे व्रत घेतले तर त्याच्या अर्गी जें तेज येईल तें काय जेलमध्ये २० वर्षे राहाणाऱ्या खोरात्या ब्रह्मचर्याने प्राप्त होईल ? प्रेमाने होणाऱ्या कामाची बराबरी हिसकावून घेण्याच्या कामाचरोबर करतां यांचे मला आश्चर्य वाटतें. भूदानांत केवळ जमीन मिळत नाही, प्रेम हि वाढते. आतां ग्रामदाने हि होऊं लागली आहेत. सरकारकडून ग्रामदान होऊं शकेल का ? लोकशक्तीने बगणारी वस्तु आणि सरकारकडून टादली गेलेली वस्तु यांमध्ये किती अंतर आहे याचा जरा विचार करा.

(८) तुम्ही समजतां की, बापाचे सरकारवर वजन आहे; पण जें वजन आहे तें बापा त्याच्या विशेष उपयोग करीत नाही म्हणून आहे; पण बापा तें वजन आणण्याचा प्रयत्न करील तर तें वजन पडणार नाही. तुम्ही सन्याशाचा आदर करता, त्याला जेवू घालता, पण तो तुमच्या मुलाला च सन्यास देऊं द्यायला तर ते तुम्हाला आवडेल का ? म्हणून बापाचे

सरकारवर जें वजन आहे तें सर्व लोकांचे परिवर्तन करण्याइतकें मोठें नाहीं. स्वराज्यानंतर ज्यांनीं जमिनी मिळविल्या त्यांच्या च हातांत आज सरकार आहे. असलें सरकार हे काम करूं शकेल का ? ज्या डहाळीवर तें बसलें आहे तें ती डहाळी तोडून टाकूं शकत नाहीं.

(१) कायदा नेहमीं लोकमताच्या मागे मागे चालतो. जी गोष्ट प्रजेला मान्य नाहीं ती कायद्याने लादली जाऊं शकत नाहीं. लोकमत तयार होण्यापूर्वीं अल्प लोकमताच्या आधारावर कायदा केला तर तो अमलांत आणणे कठीण जातें. १४ वर्षांच्या वयापूर्वीं लग्न करायचे नाहीं असा कायदा आहे. परंतु आज हि १४ वर्षांपेक्षां लहान हजारों मुलींचीं लग्नें होत आहेत. स्पर्शास्पर्श मानणें कायद्यानें गुन्हा आहे तरी हि काशी-विश्वनाथाच्या मंदिरांत हरिजनांना प्रवेश मिळत नाहीं. गांवोगांवीं हरिजनांची स्थिति खराब च आहे.

(१०) भूदान धर्मचक्रप्रवर्तनाचें काम आहे. त्यांत गांवोगांवीं घोषणीं जाऊन प्रत्येक मनुष्याला प्रेमानें विचार समजावून देण्याचें काम चाललें आहे. हल्लीं चळवळ करणारे लोक १०-५ मोठ्या शहरांत फिरून येतात; पण गांवोगांवीं कोण जातो ? सर्वोदयविचाराच्या प्रचाराचें व्यापक कार्य भूदानांतून चालू आहे. त्याबरोबर च खादी, ग्रामोद्योग, नई तालीम अशीं हि कामें चालू आहेत. या सर्व गोष्टी कायद्यानें होऊं शकत नाहींत.

पट्टीवीरम्पट्टी

१३-१२-१५६

मी जेव्हां ओरिसांत कोरापुट जिल्ह्यामध्ये फिरत होतां तेव्हां तेथें शेकडों ग्रामदानें मिळत होती. तेव्हां तामीलनाडूचें पुढारी म्हणाले होते कीं, 'बाबाला तमिलनाडूमध्ये कांहीं जमीन मिळेल पण ग्रामदान होण्याचा संभव कमी आहे; कारण तेथें जमीन महाग आहे आणि लोकांना तिची आसक्ति हि फार आहे. तेथले लोक केवळ श्रद्धेनें काम करीत नाहींत. चांगला पूर्ण विचार करून च करतात.' त्याचा अर्थ एवढाच झाला कीं, येथले लोक बुद्धिमान आहेत म्हणून ग्रामदान होणार नाहींत. तिकडे झाले तें मूर्ख लोकांचेकडून झालें. परंतु त्या वेळीं मी तमिलनाडूचे प्रमुख भूदानकार्यकर्ते जगन्नाथन् यांना पत्र लिहिले होतें कीं, 'तमिलनाडूमध्ये पुष्कळ ग्रामदान होईल. तेथली हवा हिंदुस्थानच्या दुसऱ्या प्रांतापेक्षां ग्रामदानास ज्यास्त अनुकूल आहे.' त्या वेळीं मी तमिलनाडूमध्ये फिरत नव्हतां; ओरिसांत बसल्याबसल्या तें पत्र लिहिलें होतें.

तामिलनाडूची हवा ग्रामदानाला जास्त अनुकूल कां आहे याची कांहीं कारणे आहेत (१) येथली लहान लहान गांवें हि एखाद्या मंदिराच्या आसपास बसलेली आहेत. गावांत गवताच्या लहान लहान झोंपड्या असतील पण त्यांच्यामध्ये एक सुंदर मंदिर अवश्य असेल. येथल्या लहान गांवांमध्ये हि इतकी मोठी मंदिरे असतात तेवढी उत्तर हिंदुस्थानातल्या मोठ्या शहरांत हि असत नाहींत. याचा अर्थ असा कीं, जणू काय गांव देवालाच अर्पित झालें आहे. गांवाची सारी जमीन आणि संपत्ति यांचा मालक परमेश्वर आणि गांवांत राहणारे सर्व लोक त्याचे सेवक अशी भावना या-मागे आहे.

(२) तमिल भाषेमध्ये प्राचीन काळापासून आजपर्यंत 'कुरळ' पासून 'भारतीवार' पर्यंत जितकें चांगलें साहित्य निघालें त्या सर्व साहित्यांत जमिनीची मालकी मान्य केलेली नाहीं. जमिनीवर मनुष्याची

मालकी नाही, सर्वांची आहे. सर्वांना मिळून काम करावे आणि वांटून खावे. या विचाराची शेंकडों वचनें तामिळ साहित्यांत मिळतील.

(३) भारताची संस्कृति शुद्ध स्वरूपांत तामिळनाडूमध्ये च दिसून येते. तीव्र उत्तरेकडून बाहेरचे हल्ले झाले. परिणाम असा झाला की, भारतीय संस्कृति उत्तरेकडून हटत हटत दक्षिणेत येऊन स्थिर झाली. म्हणून भारतीय संस्कृतीचा शुद्ध विचार तामिळनाडूमध्ये मिळतो. संगीताचे च उदाहरण घ्या. उत्तर भारत संगीतांत दुसऱ्या संगीताचे मिश्रण आहे. त्यामुळे काही घाईट झाले असे नाही, त्यांत भर च पडली आहे; परंतु मला इतके च सागावयाचे आहे की, दक्षिणी संगीतांत मिश्रण नाही. येथील लोकांच्या जीवनांत जो साधेपणा दिसतो तो हि भारतीय संस्कृतीचा गुण आहे; म्हणून येथे प्रामदान जरूर मिळेल असे मी दीड वर्षांपूर्वी च लिहिले होते. आतां येथे त्याचा अनुभव हि येऊ लागला आहे.

यतवकुंडु (मद्रा)

४-१२-१५६

प्रेमाक्रमण

: ११ :

आतां च तुम्हीं माणिक्यवाचकृमूचे भाक्तिसय भजन ऐकले. त्यांत भगवंताच्या प्रीतीचे वर्णन ऐकले. स्वतः भगवान् आईप्रमाणे भक्तांचा शोध करून त्यावर कृपा करतो. मुलगा कोठे दुनियेमध्ये भटकत असो, आपल्या सेव्यांत दंग असो; तर आई त्याला शोषायला स्वतः जाते आणि म्हणते, ' अरे, किती वेळ सेव्यांत बसायचे ? तुला भूक नाही का लागली ? जेवायची वेळ झाली आहे, चल घरी.' ती स्वतः च जाऊन त्याला हुडकते, त्याला भूक लागल्याचे सांगते आणि घरी नेऊन खावल्या घालते. हे प्रीतीचे लक्षण आहे. मुलाला भूक लागेल तेव्हां तो येईल घरी आणि मागेल तेव्हां मी देईन असा ती विचार करीत नाही, स्वतः च शोषायला जाते. जेथे प्रेम

असतें तेथे अशा प्रकारची स्थिति असते. हिंदुस्थानांत अशा प्रकारची प्रीति. प्रकट व्हावी अशी माझी इच्छा आहे.

देशामध्ये प्रेमाची उणीव

पूर्वी परमेश्वराने ज्याला ज्ञान दिले ते स्वतः च अज्ञानी लोकांना शोधित फिरत असत. स्वतः गांवोगांव फिरत. ते तर ज्ञानाचे समुद्र होते आणि आपल्या घरी बसून राहिले असते तरी ते त्यांना शोधलें असतें. "मी एके ठिकाणी बसलों आहे. ज्याला यायचें आहे व ज्ञान मिळवायचें आहे त्यांना येऊन विचारायें म्हणजे मी न्याला सांगेन" असे ते म्हणूं शकले असते. परंतु ते तसें करीत नसत. ते सर्व हिंदुस्थानांत गांवोगांवीं फिरत आणि लोकांना बोलावून भगवंताची भक्ति आणि ज्ञानाच्या वार्ता समजावून देत. अलीकडचे ज्ञानी लोक कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीमध्ये असतात. ते स्वतः कधीं जनतेकडे जात नाहीत. लोक त्यांच्याकडे जातील, पण देतील, तेव्हां ते ज्ञान देणार. असें कां ? त्यांच्याजवळ ज्ञान नाही ? नाही. ज्ञान तर आहे पण प्रेम नाही. प्रेम असते तर ते स्वतः च लोकांचेकडे जाऊन त्यांना ज्ञान देते. चरायकरितां गाय जंगलांत जाते. सध्याकाल होता च धावत घराकडे परत येते आणि आपल्या वासराळा पाजून स्वतः तृप्त होते. हिंदुस्थानांत आज ज्ञान नाही असें नाही. परंतु जनतेवरचे उत्कट प्रेम प्रकट होत नाही.

श्रीमंतांनीं स्वतः च गरिबांना दान द्यायें

त्याप्रमाणे च ज्याच्याजवळ संपत्ति आहे त्यांनीं स्वतः च गरिबांचा शोध केला पाहिजे. ज्यांना मदतीची जरूरी असेल त्यांना शोधून मदत केली पाहिजे. देवानें आपल्याला रत्ती संपत्ति दिली आहे तेव्हां तिचा उपयोग गरिबांच्या सेवेकरता च केला पाहिजे. आज देशांत बरेचसे श्रीमंत लोक आहेत. दुसऱ्या देशांत जितके श्रीमंत लोक आहेत तितके कदाचित् येथें नसतील पण कांहीं आहेत च. ते देतील किंवा नाही या भीतीनें लोक त्यांच्याकडे जाऊन मागायला हि भितात. मग त्या संपत्तीचा उपयोग काय ? गरिबांनीं मागितल्यावर आम्हीं दिलें तरी त्यात प्रेमाची उणीव च राहिल. म्हणून स्वतः च गरिबांचा शोध घ्यायला गेलें पाहिजे. दुःखी लोक कोठें

आहेत ते शोधून त्यांचे दुःख दूर करण्यांत आपल्या संपत्तीचा उपयोग केला पाहिजे. असे आपण करू तर किती आनंद होईल.

आतां च ४०-४२ मध्ये एक महायुद्ध झाले. जर्मनीचे लोक जग जिंकायला बाहेर पडले आणि लढतां-लढतां शेवटीं हरले. त्यांचे ५-५० लाख लोक ठार झाले. ते मोठे शूर आणि शक्तिशाली होते. युद्धाकरितां आणि दुनिया जिंकण्याकरितां कोट्यवधे स्पर्धांचा रोज खर्च करीत होते. जर त्यांनीं हे सर्व स्पर्धे दुनियेच्या सेवेकरितां खर्च केले असते तर त्यांना मरावे लागले नसतें आणि त्यांनीं दुनिया जिंकली असती. आपल्या संपत्तीचा उपयोग गरिबांचे जीवन सुखी करण्याकरिता आहे ही गोष्ट श्रीमंतांना सुचेल तर बाझाला फिरावे लागणार नाही. ते च गावोगांवीं जातील, गरिबांना शोधतील आणि त्यांना मदत करतील.

विद्या, संपत्ति आणि शक्तीबरोबर च प्रेमाची जरूरी

एखाद्या मनुष्याचे शरीर परमेश्वरानें बळकट केले असलें तर तो आपल्या शक्तीने दुसऱ्याला पीडा देऊं शकतो किंवा दुबळ्याचा बचाव हि फलं शकतो. तो दुसऱ्यांना त्रास देईल तर लोक त्याला शाप देतील आणि दुसऱ्याचा बचाव करील तर लोक त्याची स्तुति करतील. जगामध्ये अनेक प्रकारचे लोक जन्माला आले आहेत. ही च भगवंताची करणी आहे. कोणी श्रीमंत, तर कोणी दरिद्री, तर कोणी बळकट, तर कोणी दुबळा, तर कोणी शानी, तर कोणी अज्ञानी. शानी, संपत्तिवान आणि शक्तिशाली लोकांनीं आपलें ज्ञान, संपत्ति आणि शक्ति यांचा उपयोग अज्ञानी, गरीब आणि दुबळ्या लोकांकडे स्वतः जाऊन त्यांना मदत करण्याकडे केला पाहिजे. असें व्हायला विद्या, संपत्ति आणि शक्ति यांच्याबरोबर च प्रेम हि असायला पाहिजे.

छातीवरून घोंडा दूर व्हावा

जगामध्ये ईश्वराची सर्वांत मोठी कोणती देणगी असेल तर ती प्रेम ही आहे. ज्याच्या हृदयांत प्रेम प्रकट झाले त्याच्यावर भगवंताचा वरदहस्त आहे असे निश्चित समजावे. अशा प्रेमी लोकांना शोधत मी फिरत आहे. प्रत्येक गांवीं असे प्रेमी लोक आहेत असें मला वाटतें. एवढे च नाही तर

प्रत्येकाच्या हृदयांत प्रेम आहे असा माझा विश्वास आहे. पण त्या प्रेमाच्या सन्यावर दगड बसविलेला आहे. ज्याच्या अन्तःकरणांत प्रेम नाही अशी एक हि व्यक्ती जगांत नाही. परमेश्वराने अशी युक्तिच केली आहे की, मुलाचा जन्म होतानाच लहानपणापासूनच त्याला प्रेमाच्या अनुभव येतो, प्रेमाचे शिक्षण मिळते. प्रेमाची उणीव नाही. पण लोभ, मोहाचा दगड त्यावर राहिलेला आहे. तो दगड हटवायचा माझा प्रयत्न आहे. पण मी हें कसे करू शकेन ? म्हणून मी ईश्वराची प्रार्थना करतो की, परमेश्वरा, तू जे प्रेम दिले आहेस ते प्रकट होऊ दे. ते लोभ, मोहाचे दगड त्यावरून बाजूला कर. जमीन सर्वांची, केवळ शेतकऱ्यांचीच नाही

गांवोगांवी जमीन आहे. प्रत्येक गांवी पाणी आहे, हवा आहे. हवा, पाणी सर्वांना पाहिजे. परमेश्वराने सर्वांसाठी ती बनविली आहे पाहिजे त्याने हवा, पाणी प्यायें त्याप्रमाणे जमीन हि सर्वांना मिळाली पाहिजे. ६०-७० वर्षांपूर्वी तर हिंदुस्थानांत असेच होते. गावाची सर्व जमीन गांवाचीच होती. कांही लोक शेती करीत; कांही सुतार, कुंभार, चांभार किंवा लोहाराचे काम करीत. त्यांना आपल्या कामाबद्दल पैसा मिळत नसे. ते प्रत्येकाच्या घराचे काम करीत. शेतकऱ्यांना बोलावताच सुतार त्याच्या घराचे काम करून देत असे. एखाद्याच्या घरी जास्त काम निघेत तर जास्त करी, कमी असेल तर कमी. कोणी बोलाविले नाही तर त्याच्याकडे जात हि नसे. या कामाकरिता त्याला पैसा मिळत नसे. पण गांवच्या पिढ्यांचा एक वाटा त्याला मिळे. एखाद्या वर्षी पीक कमी आले तर कमी वाटा मिळे. जास्त आले तर जास्त. याप्रमाणे गांवाच्या सुखदुःखांत त्याचा भाग होता. परन्तु त्याला वाटा देणे भाग आहे असे मानले जात असे.

याचा अर्थ असा झाला की, जमीन सर्वांची आहे. कांही लोक शेती करीत म्हणून त्यांचीच तेवढी जमीन असे नसे. अलीकडे जमीन तिच्या मालकाची मानली जाते; त्याच्या उलट कसेल त्याची जमीन असे कम्युनिस्ट म्हणतात; पण जमीन सर्वांची आहे ही गोष्ट पुष्कळांच्या ध्यानांत आलेली नाही. जमीन केवळ शेतकऱ्यांची आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. सोयीकरिता कांही लोक शेती करतात तर कांही लोक दुसरे काम; पण कांही

लोक शेती करीत नाहीत म्हणून त्यांचा जमिनीवर हक्क नाही असे नाही. बावा आणि भांडवलवाले व कम्युनिस्ट यांच्या विचारांत हा फरक आहे. समजा, या गांवी जमीन जास्त आहे आणि लोक कमी आहेत; आणि शेजारच्या गांवी लोक जास्त आणि जमीन कमी, तर त्या गांवच्या लोकांना जमीन दिली पाहिजे; कारण जमीन सर्वांची आहे. केवळ मालकांची किंवा शेतकऱ्यांची नाही. लोकांना हा विचार पटेल आणि सर्व जमीन गांवची असं ते मानतील तर समाजाची नैतिक पातळी उंचावेल आणि हिंदुस्थानच्या सांपत्तिक उन्नतीचा मार्ग खुला होईल.

प्रेमाचा पेला भरला नाही

तपश्चर्या शुद्ध असेल तेव्हा मनुष्याचे हृदयपरिवर्तन होतं. साडे-पाच वर्षे ही तपश्चर्या चालू आहे. हजारों कार्यकर्ते या कामाला लागले आहेत. त्यामुळे लोक विचार समजून घ्यायला राजी झालेले आहेत. त्यांच्याकडे जायला हि प्रेम पाहिजे. गांवोगांवी फिरणे, लोकांच्याकडे जाणे, त्यांना समजावून देणे हे सर्व प्रेमाशिवाय होऊ शकत नाही. ग्रामदान आणि भूदान यामुळे असा पाया तयार होईल की, जो सरकार हि करू शकणार नाही असे माझे म्हणणे आहे.

प्रत्येक गांवी ग्रामदान झालं पाहिजे. मी कधी निराश होत नाही. जो निराश होतो त्याला आम्ही ' नास्तिक ' म्हणतो, आणि ' आस्तिक 'ची व्याख्या ही आहे की, जो हृदयांतल्या व्योतीवर विश्वास ठेवतो. मी पूर्ण विश्वास आणि श्रद्धा ठेवून तुमच्याकडे आलों आहे. मी तुमच्या गांवी कोणी हि भूमिहीन राहू देणार नाही. आज काही ठिकाणी जायति झाली आहे. तेथले भूमिहीन लोक आम्ही जमीन घेतल्याशिवाय राहणार नाही असे म्हणत आहेत हे मला चांगले वाटलं. मुन्ना म्हणतो, ' आई, मला भूक लागली आहे. मला खायला दे च '. भूमिहीनांमध्ये भुकेची भावना उत्पन्न झाली आहे ही चांगली गोष्ट आहे; पण जमीनवाले स्वतः च भूमिहीनांना जमीन देऊ लागतील तर ते अधिक चांगले होईल. जमीनदार, संपत्तिवान आणि शिक्षित यांच्या बाजूने च प्रेमाची चढाई व्हावी जशी माझी इच्छा

आहे. आमच्या देशांत असें जरा कमी घडतें. प्रेमी लोकांमध्ये प्रेमाचें आक्रमण करण्याची श्रुति नमते; पण प्रेमानें गप्प कसें बसायें ? जो गप्प बसतो त्याचें अंतःकरण प्रेमानें पूर्ण भरलेलें नाहीं असें म्हणावें लागतें. पेल्यांत पाणी भरलें म्हणजे तो पुरा भरल्याशिवाय वाहूं लागणार नाहीं. त्यांत न मावण्याइतकें पाणी भरले म्हणजे वाहूं लागतें. त्याप्रमाणें च प्रेमाचा पेल्ला पुरा भरलेला नाहीं म्हणून प्रेम आक्रमणशील होत नाहीं.

एकाकाचें अंतःकरण प्रेमानें भरभरून टाकायचें असें बायानें ठरविलें आहे. तें भरून जाईल तेव्हा बादायला लागेल. दुसरे उदाहरण कसाला ? बाबाचें स्वतःचें उदाहरण घ्या. तो बाटेपांच बसें राहत फिरत आहे. त्याला ४० लाख एकर जमीन मिळाली आहे. बाबाच्या पोटाकरितां एखादा एकर पुरे आहे. बाबाचें शरीर दुबळें आहे. मधून मधून तो आजारी पडतो. तरी फिरत आहे. कारण आंतून प्रेमाची प्रेरणा आहे ती त्याला बसूं देत नाहीं. त्यामुळे लोकांच्या अंतःकरणांला त्याच्या म्हणण्याचा स्पर्श होतो. एका पाश्चात्य लेखकानें बाबावर एक लेख लिहिलेला आहे. त्याने दुसरे वर्णन केले आहे तें बाजूत ठेवूं. पण बाबाला लाखों एकर जमीन मिळाली पण बायानें आपल्यासाठीं काहीं ठेवले नाहीं याचें त्याला आश्चर्य घाटतें. पण बाबाला लाखों एकर जमीन का पारिजे ? तो ५-५० एकर मिळवून कोटंतरी बसून जाता आणि त्याने चागले पीक काढून पोट भरलें असतें. हा जो पॅनॅडिसिसम आहे तो प्रेमाचा प्रभाव आहे. तो त्याला बसूं देत नाहीं, फिरवीत आहे.

प्रेमाची प्रेरणा

परवा च आमच्या एका मित्राशीं बोलत होतो. मध्यं एकदा आजारी पडले होतो म्हणून त्याला काळजी वाटून तो म्हणाला, “पूरी तुमचे पाय बळकट दिसत. हल्लीं कमजोर दिसूं लागले आहेत.” पण बाबाच्या पायांत मांस आहे, त्यांत जोर नाहीं. प्रेमाच्या प्रेरणेचा जोर आहे. त्याला विद्यास आहे. जोंपर्यंत त्याचे पाय चालूं शकतील तोपर्यंत तो चालत च राहील. पण काय फिरत राहील आणि गुग्ली बसून रहाल तर काय तुमचें भलें होईल ?

कर्षी हि नाही. तुम्ही हि उभे राहा. बावाचें काम हातीं घेऊं त्यागा, तेव्हां तुमचें भलें होईल. भूदानसमिति आहे ती काम करील असा दत्तके दिनस बहाणा करतां येत होता. पण ती किती गांवीं पोहोचेल ? जमीन तर गांवा-गांवीं आहे. आम्ही ? जानेवारीपासून भूदानसमित्या बंद करून टाकल्या आहेत. आतां तर तुम्ही च उठून काम केले पाहिजे. प्रत्येकानें आपला आपला हिस्सा प्रथम दिला पाहिजे.

भूमिवितरणानंतर ग्रामपंचायत

हें काम मी विचार केल्याशिवाय हातीं घेतलेलें नाही. खादी, ग्रामोद्योग, गोसेवा, नई तालीम, हरिजन सेवा, मुलींचें शिक्षण आदि सर्व कामें बावाने तीस वर्षे केलेली आहेत. तें सारें सोडून भूदानासाठीं बाबा कां फिरत आहे असें तुम्ही विचारूं शकतां. त्याचें उत्तर म्हणून मी एक गोष्ट सांगतां. एक शेतकरी होता. त्याच्या शेतांत पाण्याची व्यवस्था नव्हती. मध्यें दोन वर्षे पाऊस पडला नाही म्हणून त्यानें विहीर खोदायला मुखात केली. तेव्हा लोक विचारूं लागले, 'अरे, तूं शेतकरी असून खोदायचें काम कां करीत आहेस ? शेती करायचे सोडून दिलेंस कीं काय ?' विचारा शेतकरी याला काय उत्तर देणार ? तो एवढें च म्हणाला, 'बावांनो, मी उत्तम शेतकरी आहे म्हणून शेती सोडून विहीर खोदीत आहे. विहीर तयार झाल्यानंतर मग माझी शेती पहा.' बावानें हि खादी, ग्रामोद्योग वगैरे काम बाजूला ठेवले आहे कारण तो विहीर खोदीत आहे. गांवोगांवचे लोक ग्रामदान देतील तेव्हां तुमचें काम संपलें असें बाबा त्यांना सांगणार नाही. आतां तुमचें काम सुरू झालें असें तो सांगेल. आतां तुम्हांला खादी, ग्रामोद्योग, गोसेवा, नई तालीम, ग्रामपंचायत, गावाचें दुकान, गांवांतले तेंटे गांवांत च मिटवणे वगैरे कामें तुम्हांला करावी लागतील.

गांवोगांवीं पंचायत स्थापन व्हावी असा सरकारचा आज प्रयत्न आहे. त्यांनीं पंचायतीसंबंधीं माझें मत विचारलें तेव्हां मीं म्हटले, "गोष्ट चांगली आहे पण प्रथम काय केलें पाहिजे याचा तुम्ही विचार करत नाही. प्रथम च पंचायत बनविणें चुकीचें आहे. जोंपयेंत गांवच्या जमिनीचे वांटव

होत नाही, जोपर्यंत गांवच्या संपत्तीची विपमता कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही, तोपर्यंत ग्रामपंचायत वनविणें म्हणजे ती जमीनदार आणि संपत्तिवाले यांच्या हातीं ठेवण्यासारखी आहे. ज्यांच्या ताब्यांत जमीन, संपत्ति आणि विद्या आहे आणि कॉंग्रेस आणि सरकारवर वजन आहे त्यांच्या च हातीं ग्रामपंचायतीची सत्ता आली. यामुळे गांवच्या शोषणाची पूर्ण व्यवस्था झाली. म्हणून प्रथम जमिनीचें समान वांटप झालें पाहिजे. नंतर सर्वांच्या संमतीने ग्रामपंचायत बनवी. असली ग्रामपंचायत 'सेवकांची ग्रामपंचायत' होईल."

आजची ग्रासदायक पंचायत

एक माणूस भात शिजवीत होता. त्यानें प्रथम चूळ पेटविली. मग त्याच्यावर भाडें ठेविलें. मग त्यात पाणी घातलें. नंतर तांदूळ घेरले. मग भात तयार झाला. दुसऱ्या माणसानें पाहिलें कीं, भात घनवायला चूळ, भांडे, तांदूळ आणि पाणी या चार वस्तूंची जहरी आहे. त्यानें प्रथम चूळ पेटविली. त्यांत तांदूळ टाकले. मग पाणी ओतलें आणि दोघटीं चुलीवर भाडें ठेविलें तर काय भात तयार होईल ! त्या च चार वस्तू आहेत पण क्रम बदलल्यावर भात बगूं शकला नाही. म्हणून प्रथम ग्रामदान, नंतर, ग्रामपंचायत झाली पाहिजे. तेव्हा च ती ग्रामपंचायत कल्याणकारी आणि वरदान होईल. आजच्या विपम परिस्थितीत ग्रामपंचायत वनविणें याचा अर्थ काहीं लोकांच्या हातीं दुसऱ्यांच्यावर सत्ता चालविण्याचा अधिकार देणें आहे. आजचे राज्यकर्ते म्हणतात कीं, "प्रत्येक गावीं लोकरांत लोकर ग्रामपंचायत वनली पाहिजे. कारण आम्हाला सत्तेचें विकेंद्रीकरण करायचें आहे. सर्व सत्ता दिव्शीमध्यें रहावी हे चांगलें नाही." हे म्हणणें ठीक आहे. परंतु आजच्या स्थितीत सत्तेचें विकेंद्रीकरण करणें याचा अर्थ हा न होतो कीं, मद्रासमध्य राहणाऱ्या ५० वाघाना एकेक गांव मुपूर्द करणें असा आहे. त्यांना एका जागीं न ठेवता अशीं गावें वांटून देण्याजोगें आहे. म्हणून हल्लींच्या स्थितीत गांवाला सत्ता देणें म्हणजे प्रत्येक गावाला ग्रास देण्याची योजना वनविण्यासारखें आहे. पंचायत सत्ता चालविणारी संस्था न होता सेवा करणारी संस्था झाली पाहिजे. म्हणून प्रथम ग्रामदान आणि नंतर

ग्रामपंचायत बनली पाहिजे. हें तुम्ही कराल तेव्हां प्रेमाची गोष्ट तुमच्या लक्षांत येईल. म्हणून मी परमेश्वराची प्रार्थना करतो की, हें सर्व करण्याची प्रेरणा आणि सद्बुद्धि देवो.

कल्लुपट्टी (महुरा)

५-१२-१५६

प्रत्येक कुटुंबानें एक कार्यकर्ता द्यावा

: १२ :

साडेपांच वर्षे झाली, भूदानाचें काम देशाच्या 'प्रत्येक जिल्ह्यांत चाललें आहे. त्याकरितां सर्वसेवासंधानें एक एक जिल्हा भूदानसमिती बनवली होती. तिच्याकरितां पैसाची कांहीं मदत दिली जात होती. तर कित्येक ठिकाणीं स्थानिक व्यवस्था हि झाली होती. आता आंदोलन इतकें पसरल्यानंतर सर्वसेवासंधानें निर्णय केला आहे की, जानेवारीपासून प्रांतांच्या व जिल्ह्यांच्या भूदानसमित्या बंद करण्यांत याव्या.

जनक्रांतीचें कार्य करण्याकरितां संस्थामुक्ति

हा ठराव ऐकून पुष्कळांना आश्चर्य वाटतें. कारण हल्लीं जो विचार-प्रवाह चालू आहे त्याच्या अगदीं उलट ही गोष्ट आहे. काँग्रेस, समाजवादी, साम्यवादी वगैरे पक्ष आपली संघटना प्रत्येक तालुक्यांत, प्रत्येक जिल्ह्यांत, प्रत्येक प्रांतांत मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु भूदानामध्ये तर अगदीं च उलटें झालें आहे. प्रत्येक प्रांतांत आणि जिल्ह्यांत सर्वसेवासंधाकडून एक एक संयोजक नेमण्यांत आला होता. प्रत्येक जिल्ह्यांत भूदानसमिती हि बनविण्यांत आली होती. त्या सर्व तोडण्यांत आल्या आहेत. हल्लींच्या वातावरणांत खरोखर च ही एक आश्चर्यकारक घटना घडली आहे. परंतु हें आदोळन सर्व जनतेचें आंदोलन बनावें म्हणून सर्वसेवासंधानें हा निर्णय दिला. आजच्या कित्येक राजकीय संस्था पुष्कळ मोठ्या आहेत

तरा त्या ' पार्टीज ' आहेत. तिच्यामध्ये सर्व जनतेचा समावेश होत नाही. पुष्कळ मोठ्या पार्टीमध्ये पुष्कळ लोकांचा समावेश असेल पण सर्व जनतेचा असत नाही. ' सर्वसेवासंघाची ' इच्छा आहे की, भूदानयज्ञ-आंदोलन सर्व जनतेचें असावे आणि प्रत्येक मनुष्याने-प्रत्येक कुटुंबानें तें आपलें कर्तव्य समजावें सर्वसेवासंघानें यांत कांहीं आपली जबाबदारी च नाही असें मानलें असा त्याचा अर्थ नाही. व्याप्रमाणें हिंदुस्थानची जबाबदारी आहे, प्रत्येक कुटुंबाची आहे, त्या च प्रमाणे सर्वसेवासंघाची हि आहे. आंदोलनाला गति देण्याकरिता आम्हीं प्रथम कांहीं थोडे संघटन केले होते. परंतु देश-व्यापी आर्हिसात्मक लोकक्रांतीचें कार्य संस्थांच्या सांख्यांत बद्ध राहून होऊ शकत नाही. त्याकरिता त्या कामाची मुक्तधारा वाहिली पाहिजे. तें बंधनांत राहिले तर त्याचा मोठा तलाव होईल, पण समुद्र होणार नाही.

सर्वसेवासंघाच्या परिचारकद्वय दान

सर्वसेवासंघ हि इतरांच्याप्रमाणें आपली जबाबदारी ओळखत आहे. तो एक मोठें कुटुंब आहे. एखादे कुटुंब पाच व्यक्तींचें असतें, एखादे दहा व्यक्तींचें असते तर एखादे ५० व्यक्तींचें असतें. सर्वसेवासंघाच्या वतीने जें संमेलन होते त्याला ३-४ हजार प्रतिनिधी येतात. बाकीचे प्रेक्षक असतात. हे ३-४ हजार लोक सर्वसेवासंघाचें कुटुंब आहे. ह्या कुटुंबानें भूदानाकरिता आपल्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक एक मनुष्य द्यावा. त्याच्या हातीं कांहीं सत्ता असणार नाही. कांहीं समिति असणार नाही. तो एक ' सेवक ' होईल. याप्रमाणें प्रत्येक कुटुंबानें आपल्या वतीने एक एक मनुष्य द्यावा. एखाद्या कुटुंबात पांच भाऊ असतील व चार भाऊ घरचा कारभार चांगला चालवू शकत असतील तर त्यानें पांचवा या कामाकरिता द्यावा. जो उत्तम परिपक्व विचारांचा असेल तो च कुटुंबाने या कामाकरिता द्यावा. याप्रमाणे देशातील कुटुंबांचेकडून एक एक मनुष्य मिळेल तर हिंदुस्थानांत ५० लाख कार्यकर्ते होतील. आमच्या धर्मांत तर अशी रचना केली होती की, ४०-४५ वर्षांच्या वयानंतर पतिपत्नीने बहिण-भावासारखे रहावें आणि घरचा कारभार मुलावर सोंपवून समाज-सेवेला लागायें. त्याला वानप्रस्थाश्रम म्हणत. वनांत जाणें असा त्याचा अर्थ

नाहीं, तर समाजसेवा करावी असा आहे. कुटुंब-सेवा तर बाकीचे लोक करतील. याप्रमाणें प्रत्येक कुटुंबाकडून नाहीं, प्रत्येक गांवांतून जरी एक माणूस मिळाला तरी हि पांच लाख कार्यकर्ते होतील.

प्रत्येक कुटुंबानें कार्यकर्ता द्यावा

ही तर लहान कुटुंबांची गोष्ट झाली. पण शाळेसारखे मोठे परिवार हि असतात. एखाद्या शाळेत १६ शिक्षक आहेत असे समजा. तर ते त्यांचें एक कुटुंब झालें. त्यांना जर भूदानविचार पसंत पडला, त्यांनी त्यांचे अध्ययन केलें, तर ते १६ शिक्षक मिळून आपल्यापैकी एखादा जो भूदान-प्रेमी असेल त्याला या कामाकरितां देऊं शकतात. प्रत्येक जणानें आपल्या पगारापैकी पाच रुपये दिले तर त्याच्याकरता ७५ रुपये होतील. याचा अर्थ असा होईल की, आमच्या शाळेच्या कुटुंबावरून भूदानाच्या पवित्र कार्याकरितां एक माणूस दिला. याप्रमाणें पंचायती आणि वेगवेगळ्या रचनात्मक संस्था हि आपापल्या संस्थेकडून त्याच्या पगारासकट एक एक माणूस देऊं शकतील. मग त्याच्या कामाचें सर्व पुण्य त्या संस्थेला मिळेल. भूदानाची आवड असणाऱ्या संस्था हें करूं शकतील. ज्यांना तें काम नको आहे आणि समजलेलें नाहीं त्याच्यावर याचा भार नाहीं. ही गोष्ट मी येथल्या काँग्रेसवाल्यांच्यापुढें ठेवली तेव्हा त्यांनीं प्रांतीय काँग्रेस वतीनें एक मनुष्य दिला. पण याप्रमाणें जिल्हा काँग्रेस कमिटी, तालुका कमिटीकडून एक एक मनुष्य मिळूं शकतो. असा मनुष्य या कामांत पडेल तर त्याचें पुण्य त्या संस्थेला जरूर मिळेल. पण त्यानें आपल्या पक्षाचा प्रचार करतां उपयोगी नाहीं. कोणी व्यापारी फर्म असेल तर तिच्याकडून हि एखाद्या मनुष्य मिळूं शकेल. याप्रमाणें या कामाकरितां देशाची इच्छाशक्ति अनुकूल होईल तर जागोजाग कार्यकर्ते उभे होतील.

सर्वसेवागंधाकडून जो मनुष्य नेमला जाईल तो काम करील. तो त्या जिल्ह्याचा अधिकारी असेल असें कोणी समजत असेल तर तें चूक आहे. आणि त्याच्या हातीं सत्ता तरी काय असणार ? त्याच्या हातीं कांहीं फंड नाहीं, समिति नाहीं, आज्ञा देण्याचा अधिकार हि नाहीं. २५ लाख लोकसंख्येच्या एका जिल्ह्याला आगदीं एक मनुष्य दिला तर त्याचा उपयोग

एवढा च होईल कीं, लोक त्याला सल्ला विचारतील आणि तो लोकांचे मागे तगादा लावील. बाकीच्या वेळीं तो इकडे तिकडे फिरत च राहील. सर्वसेवासंधाकडून भूदानाकरितां एवढी मदत मिळेल. बाकी सर्व आंदोलन लोकांच्या हातीं च सोंपविलें जाईल.

तारकदेवतेला नैवेद्य दाखवा

मदुरा जिल्ह्यांत मला असें वातावरण दिसले कीं, लोकांचें मन भूदान-ग्रामदानाला तयार आहे. कोणी जाऊन लोकांना विचार समजावून सांगितला तर लोकांचे मन त्याकरिता तयार होऊन जातें. त्याचें एक च कारण आहे असें कोणी म्हणत नाहीं; परंतु साडेपांच वर्षांपासून परमेश्वराच्या नांवानें हवेमध्ये ही गोष्ट पसरली गेली आहे आणि तिनें प्रत्येकाच्या हृदयाला स्पर्श केला आहे. १९१८ सालीं सर्व हिंदुस्थानांत इन्फ्ल्युएंझाची साथ पसरली होती. त्या वेळीं जवळ जवळ प्रत्येक कुटुंबांतला एक एक माणूस आजारी पडला होता. आमच्या घरच्या तीन व्यक्ति आजारी पडल्या. त्यांतल्या दोन मरण पावल्या. याप्रमाणें इन्फ्ल्युएंझाने प्रत्येक घराला प्रसाद दिला. चार महिन्यांत ३० कोटी लोकांपैकी ६० लाख मरण पावले. त्याच्या दुष्पट आजारी पडले. हिंदुस्थानातल्या लोकांनीं इन्फ्ल्युएंझाला इतके लोक दिले तर भूदानाला देणार नाहींत का ? जशी इन्फ्ल्युएंझाची हवा पसरली ती कशी पसरली हें कोणाला माहीत नाहीं त्याप्रमाणें च भूदानाची हवा पसरत आहे. भूदान, ग्रामदान झालें पाहिजे. जमिनीचा कोणी मालक नाहीं ही गोष्ट देशातलीं मुलें हि बोरूं लागली आहेत. अशा स्थितीत कार्यकर्ता कामाला लागेल तर त्याचा प्रभाव सान्या जगावर पडेल. प्रेमाच्या मार्गानें जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याची युक्ति हिंदुस्थानला साधली तर हिंदुस्थानची नैतिक शक्ति वाढेल आणि सारी दुनिया नाशापासून वांचेल.

सर्व कुटुंबांतले लोक याचा विचार करून आपल्यापैकीं एक माणूस भूदानाच्या कामाला देतील अशी मला आशा आहे. १०-५ वर्षे देण्याची गोष्ट नाहीं, वर्ष-दीड वर्षांची आहे. याप्रमाणें झालें तर इन्फ्ल्युएंझापेक्षां या आंदोलनाची गति कमी होणार नाहीं. त्या ठिकाणीं मरायचे होतें; येथें तारावयानें आहे. तारकदेवतेला तुम्ही आपला नैवेद्य समर्पण केला तर

आतां तारकदेवतेपुढें केवढा द्याल याचा विचार करा. बाबा तर प्रेमा-
करितां फिरत आहे; कारण त्याला केवळ भूदानाचें कार्य करायचें नाहीं;
भूदानानंतर गरिबांना जमीन द्यायची आहे, त्यांचे संस्कार सुधारायचे
आहेत, ग्रामराज्याची स्थापना करायची आहे, सर्वत्र नई तालीम सुरू
करायची आहे. ग्रामदान तर पाया आहे. त्याच्या आधारावर सर्वोदयाचें
मंदिर बांधावयाचें आहे.

तेनी (गदुराई)

१-१२-१५६

सर्वोदय म्हणजे शासनमुक्ति

: १३ :

या प्रदेशांत सर्वोदयाचा विचार मानणारे कमी नाहींत. राजकीय पक्षां-
मध्ये आणि सरकारांत काम करणाऱ्यांमध्ये हि सर्वोदयावर श्रद्धा ठेवणारे
बरेच सज्जन आहेत; परंतु सर्वोदयाचा एक मूलभूत विचार अजून
लोकांना समजावयाचा आहे. तो सर्व जगाला अजून समजावयाचा आहे
तसा च तामिळनाडूला दि.

सर्वत्र स्वतंत्र राज्यसंस्था

जगामध्ये लोकांनी एक राज्यसंस्था बनवली आहे. पहिली ती एका
व्यक्तीच्या हातीं असे. तिला राजेशाही म्हणत. एका काळीं सर्व जगांत
अशी राजेशाही चालू होती. पूर्वीच्या काळीं वेगवेगळ्या देशांमध्ये विशेष
संपर्क नव्हता. दिल्लीवाल्यांना रोमचे ज्ञान नव्हतें. रोमवाल्यांना दिल्लीचें
नव्हतें. परंतु दोन्ही प्रदेशांत राजे च राज्य करीत होते. पूर्वी चीन,
हिंदुस्थान आणि दुसऱ्या देशांत हि राजे राज्य करीत होते. जगातल्या सर्व
लोकांनी एकत्र पाहून ते पसंत केले होते असें नाहीं. त्या वेळीं वेगवेगळ्या
देशांचा एकमेकांशी विशेष परिचय हि नव्हता असें मी आतां च सांगितलें
आहे. फांदी ब्यापारी एकटून तिकडे जात असत खरे, परंतु ते धोटे होते.
फांदी प्रवासी हि येत नव्हत. ह्यू-एन्-त्संग चीनहून एकटे आला होता

आणि इकडून हि परमार्थ नांवाचा मनुष्य तिकडे गेला होता. याप्रमाणे विचारांची कांही थोडी देवाण-घेवाण होत होती. पण वेगवेगळ्या देशांतल्या राज्यसंस्था बनल्या त्या स्वतंत्रपणे च बनल्या. त्या स्वाभाविकपणे च बनल्या. लोकांना असे च वाटे की, चांगला राज्यकारभार चालायला राजा असला च पाहिजे.

बेडूक आणि राजा

एक जुनी गोष्ट आहे. एकदां बेडकांना आपल्याला राजा असावा अशी इच्छा झाली. त्यांना वाटलें राजाशिवाय आपली व्यवस्था ठीक होत नाही. म्हणून 'परमेश्वरा, आम्हांला कुणी राजा पाठवून द्या' अशी त्यांनी देवाची प्रार्थना केली. परमेश्वरानें त्यांची प्रार्थना ऐकली आणि एक बैल पाठवून दिला. बैल खाली उरतला तेव्हा ५-५० बेडूक त्याच्या पायांखाली चिरडून मेले. तेव्हां ते देवाला म्हणाले, 'असला राजा आम्हांला नको. दुसरा कोणीतरी पाठवा.' देवानें एक मोठा दगड वहन खाली टाकून दिला. त्याच्या खाली २०० ते ४०० बेडूक खतम झाले. तेव्हां ते फार घाबरले आणि पुन्हां देवाला म्हणाले, 'तुम्ही आमच्यावर मोठे संकट च टाकलेंत !' देवानें उत्तर दिले, 'मी बैल पाठवला ते माने यद्दान होतें. त्यानें तुमचें काम झालें नाही तेव्हां मी ज्या स्फटिक शिलेवर बसलों ती पाठविली. ती हि तुम्हांला चांगली वाटत नाही. आतां आणखी कोठला राजा पाठवूं? म्हणून राजाशिवाय च तुमचें काम चांगलें चालेल असें समजा.' तेव्हां बेडकांनी राजाचें नांव सोडून दिलें.

राज्यसंस्थेचें निर्माण आणि विलयन

मनुष्याची हि अशी च स्थिति आहे. जागोजागी राजांची मागणी होत गेली. पहिले जे राजे झाले ते जबाबदार असत. पुराणामध्ये मनु महाराजांची गोष्ट आहे. मनु जंगलांत तपस्या करीत होते. ते महाशानी होते. तत्त्व-ज्ञानाच्या चिंतनांत दंग होते. कोणी राजा नसल्यामुळे लोकांचा कारभार चांगला चालत नव्हता. म्हणून कोणी राजा असेल तर बरें असे त्यांना वाटलें. चला, आपण मनुकडे जाऊं. त्यांचे पुढारी मनुकडे गेले आणि त्यांना म्हणाले, 'महाराज, तुम्ही आमचे राजे बनलांत तर आमचे काम

होईल. म्हणून कृपा करून आमचे राजे व्हा. ' मनु महाराजांनं दोन अटी सांगितल्या. ते म्हणाले, 'तुम्ही सर्व लोक एकमताने मला मान्यता द्याल तर मी राजा होईन. बहुमताने होणार नाही. एकाच लोक पसंत करतील आणि एकूणपन्नास विरुद्ध असतील तर मी राजा होणार नाही. ९९ पसंत करतील आणि एक विरुद्ध असेल तरी हि राजा होणार नाही. त्या परिस्थितीत मी सहा देईन, पण राजा होणार नाही. ही एक अट झाली. दुसरी अट अशी की, राजा झाल्यामुळे मला जे पाप लागेल त्याची जबाबदारी तुमच्यावर राहिल. कारण 'राज्यान्ते नरकप्राप्तिः ।' - जो राज्य करील तो सरळ नरकांत जाईल. म्हणून त्या पापाची जबाबदारी तुम्हीं घ्याल तर मी राजा होईन, नाही तर नाही.' म्हणून लोकांनी ते कबूल केलें आणि मनु राजा झाला.

याप्रमाणे मनुने तर उत्तम राज्य चालविले. परंतु त्याच्यानंतर दुसरा कोणी राजा व्हावे असा प्रश्न उत्पन्न झाला. कारण मनु कधी तरी मरणारच होता. मनुनंतर त्याच्या मुलाने राजा व्हावे असे ठरविण्यांत आले. पुत्र-परंपरेने राजा व्हावे असा निश्चय झाला. त्यामध्यें कधी चांगले राजे झाले, कधी वाईट हि. युधिष्ठिर, अशोक, कृष्णदेवराय यैरे चांगले राजे झाले. अकबर हि एक फार चांगला आदर्श राजा झाला. हा लोकांना चांगल्या राजाचा अनुभव आला. परंतु हा अनुभव कधी गोड तर कधी कडू हि होता. अकबर झाला तर औरंगजेब हि झाला. मी चांगल्या राजांची च तेवढी नावे सांगितलीं. आता वाईट राजांची नावे सांगून त्यांना अमर करूं इच्छित नाही. पण सार एवढेंच की, लोकांना बरे वाईट दोन्ही अनुभव आले. केव्हां कसला राजा येईल याचा भयंसा राहिला नाही. म्हणून सर्व लोकांनी आपले नशीब एका राजाचे हातात सोपविणें चुकीचें आहे असा विचार करून लोकांनी हिंदुस्थानांतल्या सर्व राजांचे विसर्जन केलें. जुने राजे 'राजप्रमुख' बनले. आतां तर 'राजप्रमुख' हि संपले. आतां फक्त त्यांची 'ग्रीव्ही पर्स' यांचली आहे.

लोकशाहीमध्यें राज्यसंस्थेचे च प्रतिबंध

राजांच्या ऐवजी राज्यसंस्था पाहिजे की नाही असा आतां प्रश्न उभा

आहे. पाहिजे असेल तर ती राज्यसंस्था कशा प्रकारची असावी ? आज तर पांच वर्षांतून एकदां निवडणूक होते. ५१ लोकांचें एक मत पडलें आणि ४९ लोकांचें दुसरें तर ५१ लोकांच्या मतावर च राज्य चालतें. पण असे कां ? राजसत्तेवर ४९ लोकांचें प्रतिबिंब कां पडूं नये ? याचें काय उत्तर आहे. ४९ लोकांना कांहीं विचार च नाही का ? सर्वांच्या विचारांचें मिश्रण होऊन राज्य चालवें ही स्वतंत्र गोष्ट आहे. परंतु येथें तर गणपति करून राज्य चालतें. ती हि एक प्रकारची शिरगणपति आहे. केवळ रावणाळा दहा मतांचा अधिकार राहिल आणि बाकीच्या सर्व लोकांना एक च मताचा अधिकार राहिल. ही काय राज्यव्यवस्था आहे ?

लोक निवडून येतात त्यांत कांहीं चांगले असतात, कांहीं वाईट. राजांच्या काळी कांहीं चांगले राजे असत, कांहीं वाईट. 'मी प्रजेच्या घतीनें हें सर्व करीत आहे' असा दावा मात्र त्या काळीं राजे करूं शकत नसत. गोळीबार केला तर तो आपल्या जबाबदारीवर करीत. पण आजचें सरकार गोळीबार करील तर म्हणेल कीं, "लोकांच्या हिताकरितां च गोळीबार केला." याचा अर्थ असा झाला कीं, आज जो गोळीबार होतो त्याची पूर्ण जबाबदारी जनतेवर पडते. राज्यसंस्थेमध्ये आणि लोकशाहीमध्ये एवढा च फरक पडला, ज्यास्ती नाही. आतां एक मुख्य मंत्री होतो आणि तो आपलें मंत्रिमंडळ बनवितो. मुख्य मंत्री पसंत करील ते च लोक मंत्रिमंडळांत राहूं शकतात. ही तर अगदीं राजांच्यासारखी च व्यवस्था झाली. म्हणजे एक राजा आणि त्याचे थोडे सरदार अशी च ही स्थिति आहे. पूर्वी हि राजा एकटा च राज्य करीत नव्हता. त्याला हि दुसऱ्या मंत्र्यांची जरूरी पडे च. अकराव्या मंत्रिमंडळात ९ मंत्री होते. त्यानें तोडरमल, अब्दुल फैझी वगैरे मंत्री निवडले आणि सर्वोनी मिळून राज्य चालविलें.

केंद्रित सत्तेचे दोष

आतां मुख्य मंत्री चांगला असेल तर राज्य चांगलें चालेल. त्याची अफळ जाईल तर तुम्ही सर्व नष्ट व्हाल. आज सगळ्या जगाला आग लावण्याची शक्ति आर्दक, बुल्गानिन, ईडन, चाओ आणि माओ यांच्या हातीं आलेली आहे. यांच्यापैकी एकाची हि बुद्धि फिरली तर तो दुनियाला

आग लावू शकतो. जगाला आग लावायला चार पांच लोकांच्या एकमताची हि जरूरी नाही. कोण्या एखाद्याचें हि डोकें फिरलें तर पुरे आहे. परंतु जगांत शांति राखायची असेल तर त्या सर्वांचें एकमत व्हावें च लागेल. किती मयानक स्थिति आहे. जगांतल्या २५० कोटी लोकांनीं आपली सत्ता आठ-दहा लोकांच्या हातांत सोंपवून दिलेली आहे. इहर्ती सर्वत्र या च आईक, माईक आणि चाऊ-माऊसंबंधी चर्चा चालते. यांनीं च वर्तमानपत्रें भरलेलीं असतात. कारण हे लोक केव्हां आग लावून देतील कोणास ठाऊक. म्हणून लोक घाबरले आहेत. सुवेज्ञ कालव्याचा प्रश्न आतां थोडा मुद्दं लागला आहे. तो सुटला नसता तर तुमची ४४०० कोटी रुपयांची पंचवार्षिक योजना खतम झाली असती. गांवोगांवच्या लोकाना कष्ट सोसावे लागले असते. किमती चढल्या असत्या आणि कोणाच्या हातांत काहीं राहिलें नसतें.

दोन दिवसांपूर्वीं वर्तमानपत्रांत वाचलें कीं, कोयमदूर जिल्ह्यांतील धारापूर गांवीं लोण्याचा भाय सहा रुपयांचेन चार रुपये झाला. आतां त्या विचान्या एणेविचान्यांची काय स्थिति होईल? लढाई चालू नाही तेव्हां ही स्थिति आहे; तर महायुद्ध सुरू झाल्यावर किमती कुणीकडे जातील कोणाला सांगता येणार नाही. हिंदुस्थानांतल्या खेड्यांतले लोक दुःखी होतील. या सर्वांचे एक मात्र कारण हें च आहे कीं, भलें-वाईट करण्याचा अधिकार एका व्यक्तीच्या हातीं सोंपविला आहे. आजचें नित्र तर असें आहे कीं, प्रत्येक खेड्यांत कसें काम चालावें याची योजना दिलीत मनते आणि ज्यांनीं कधीं खेड्याचें दर्शन हि घेतलें नाही असले लोक ती मनवतात. ते च ठरवितात कीं जेवढे विणकर आहेत त्यांनीं दारूच्या दुकानासारखा लायसेन्स घेतला पाहिजे. ही आहे लोकांनीं निवडून दिलेल्या सरकारची योजना.

विकेंद्रित सत्तेनें च शांति

आज बिहारमध्ये दारूबंदी नाही. तेथें गंगेसारखी दारूची नदी वाहात आहे. पण तेथें गोवधबंदी आहे. इकडे तुमच्या मद्रासमध्ये दारूबंदी आहे; पण गोवधबंदी नाही. हे दोन प्रांत एकाच देशांतले आहेत. पण इतका

फरक का ? गांधी कापाव्या असें येयलें लोकमत आहे ? आणि दारूची नदी वाहावी असें बिहारचें लोकमत आहे ? लोकमताचा कांहीं प्रश्नच नाही. लोकमतानें कांहीं चालत नाही. ५१ लोकांची ४९ लोकांवर ५ वर्षे सत्ता चालायची आहे. ४९ लोकांचे कांहीं चालणार नाही. या ५१ लोकांमध्येहि त्यांच्या पार्टी बैठकींत बहुमतानें च ठराव पास होईल, म्हणजे ५१ पैकीं २६ लोकांचें चालेल. २५ चें नाही. मौजेची गोष्ट आहे की, १०० पैकीं ४९ लोक प्रथम खतम झाले आणि ५१ ला महत्त्व मिळालें. पार्टी बैठकीमध्ये हि ५१ पैकीं २५ खतम झाले आणि २६ ना मत प्राप्त झाले. म्हणजे १०० लोकांवर २६ चें राज्य चालेल. त्यांच्यावर हि एक पार्टी विद्घ असतोच. त्यानें कांहीं गोष्टीविषयी गप्प बसायला सांगितलें तर सर्वाना गप्प रहावें लागतें. ही पार्टीची शिस्त आहे. शिवाय प्रधानमंत्री आपल्या इच्छेप्रमाणे लोक निवडेल. आपले प्रधानमंत्री दाहाणे आहेत ही परमेश्वराची कृपा आहे. एण आपण मात्र राजांच्या वेळेसारखें परार्थीनच आहोंत. म्हणून राज्यव्यवस्था विकेंद्रित होऊन जाईल तेव्हां च जगांत खरी शांति आणि खरी स्वतंत्रता मिळेल.

गांधी अर्थ हा झाला की, लोकांचा कारभार खेड्यांतल्या लोकांच्याच हातीं असावा. आपल्या गावांत कोणती यस्तु यावी, कोणती येऊं नये, हे गांववाल्यांनीं च ठरवावें. गांवाची सर्व सत्ता गांवकऱ्यांच्या हातीं असावी. गांधीचा कारभार पक्षपद्धतीच्या बहुमतानें न चालतां सर्वसंमतीनें चालावा. गांधीचें संयोजन करण्याकरतां कांहीं प्रमुख लोक असतील त्यांच्या हातीं भौतिक सत्ता अशणार नाही, नैतिक शक्ति असेल. ते दोन गांवांत तन्हे असतील तर मध्ये पडतील आणि परदेशाशीं संबंध ठेवतील. असल्या तन्हेची कामे त्यांच्या हातीं असावी. याप्रमाणे राजसत्ता जेव्हा विकेंद्रित होईल तेव्हां लोकांत शांति होईल. गांवात जी सत्ता चालेल ती सत्ता अशणार नाही, ती सेवा असेल. सर्व मिळून सर्वांची सेवा करतील.

सर्वोदय म्हणजे शासनमुक्ति

सर्वोदय काय आहे हा विचार लोकांना समजला नाही म्हणून मी हें सर्व सांगत आहें. 'सर्वोदय' म्हणजे चांगलें राज्य किंवा बहुमतानें राज्य

नव्हे. सर्वोदय म्हणजे शासनमुक्ति किंवा सत्तेचें विकेंद्रीकरण होय. कोणतें हि काम बहुमतानें होणार नाही. सर्वसंमतीनें आणि गांवच्या जनशक्तीनें झालें पाहिजे. तमिलनाडूमध्यें दुसऱ्या प्रांतापेक्षां श्रद्धाबुद्धि कमी नाही. येथें सर्वोदयाविषयी प्रेम आहे. पण सर्वोदय काय आहे हें स्पष्ट झालेलें नाही. जें काम लोकशक्तीनें होईल त्यानें च सर्वोदय होईल, हे ज्ञान अजून तमिलनाडूमध्यें झालेलें नाही. पुष्कळ लोकांची बुद्धि अजून राजकारणांत अडकलेली आहे.

सरकार तोडून टाका

हे सर्व राज्यकर्ते जर शरीरपरिश्रम करूं लागतील तर दुनियेचा कारभार चांगला चालेल. आज तर हे लोक थोडेंच काम करतात आणि पुष्कळशी सुट्टी घेत असतात. प्रोफेसरला सहा महिने सुट्टी असते. विद्यार्थ्यांना तीन तीन महिने सुट्टी असते. अशा तऱ्हेच्या अनेक सुट्ट्या असतात.

मी एकदां असें सुचविलें होतें फी, या राज्यकर्त्यांना दोन वर्षे सुट्टी देऊन टाकावी आणि पहिलें त्यांच्याशिवाय देशांत काय काय गडबड होते ती ! लोणी बनवणारा मग लोणी विकणार नाही का ? भाजी विकणारा भाजी विकायला आणणार नाही ? आणि ती विकत घेणारा ती विकत घेणार नाही ? लेंगें होणार नाहीत ? मुलें जन्माला येणार नाहीत आणि मरणार मरणार नाहीत ? आया आपल्या मुलांना पाजणार नाहीत ? लोक आपलें अंगण झाडणार नाहीत ? आईबाप आपल्या मुलांना रामायणांतल्या गोष्टी सांगणार नाहीत ? आज जें सर्व चाललें आहे त्यापैकी काय होणार नाही तें सांगा. तेंदे होणार नाहीत म्हणून वकिलांना काम राहणार नाही. त्यांची कांहींतरी दुसरी व्यवस्था करावी लागेल. परंतु सरकारनें दोन वर्षे सुट्टी घेतली तर या राज्यकर्त्यांशिवाय जगाचें चालणार नाही हा चो भ्रम आहे तो नाहीसा होईल. सूर्य उगवला नाही तर जगाचा नाश होईल. दान आणि तप झालें नाही, परमेश्वरकृपेनें पाऊस पडला नाही, तर जग चालणार नाही. ईश्वराच्या कृपेच्या पावसाची आवश्यकता आहे, सरकारची नाही.

परंतु हल्लीं तामिलनाडूमध्ये उलटी च गोष्ट बोलली जात आहे. येथले लोक म्हणतात की, आम्हांला ईश्वर नको, सरकार पाहिजे. नशीब विचान्यांचें ! ईश्वराच्या मागें लागले आहेत तो नाहीसा करण्याच्या मागें लागले आहेत; पण सरकार तोडण्याची गोष्ट करूं शकत नाहीत. बंधू हो, ईश्वराच्या मागें कां लागतां ? तो एका कोपऱ्यांत बसला आहे. त्यानें तुमचे काय विषडें ? तो आहे म्हणाल तर आहे, नाही म्हणाल तर नाही. जो विचारा तुमच्या म्हणण्यावर च अवलंबून आहे त्याच्या मागें हात धुवून लागलां आहांत ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. पण जी सत्ता तुमच्या डोक्यावर चढून बसलेली आहे, जिच्याखालीं तुम्ही चिरडून जात आहांत, ती मात्र डोक्यावर घेऊन बसलां आहांत. याला काय शहाणपण म्हणावे हें मला समजत नाही. ईश्वर विचारा गरीब आहे तुम्हीं तो नाही म्हटलेत तरी तो सहन करतो. त्याच्या मागें कां लागलां आहांत ? आणि जें सरकार तुमच्या डोक्यावर प्रतिक्षण नाचतें आहे तें डोक्यावर कां घेऊन बसलां आहांत ? मी केवळ हिंदुस्थान सरकारची किंवा मद्रास सरकारची गोष्ट करीत नाही. त्याची चर्चा करण्याचें कांहीं कारण नाही. मी त्यांचें अस्तित्व च मानत नाही, तुम्ही निवडले आहेत म्हणून तें सरकार तेथें बसलें आहे. मी तुम्हां लोकांची च किंमत मानतो. धनगर मॅज्झांचें रक्षण करतो. एकदां मॅज्झांना मताधिकार दिला तेव्हापासून मॅज्झा अन्नका धनगर आगचा आहे असें निवडूं लागल्या. आतां निवडलेला धनगर मॅज्झांचें रक्षण करतो आहे. तुम्ही स्वतंत्र धनगर निवडला म्हणून काय ? पण त्या मॅज्झा त्या मॅज्झा च. आम्हांला धनगर नको असें जेव्हां त्या म्हणतील तेव्हा त्यांचें मॅज्झापण नाहीसे होऊन त्या मानव बनतील. याचें नांव आहे सर्वोदय आणि याचें च नांव शासनमुक्ती.

चोडीनायकल्लुर (मद्राई)

१०-१२-१९६

ग्रामदान म्हणजे ग्रामस्वराज्य

: १४ :

आजपर्यंत आम्हांला सुमारे १५०० ग्रामदानें मिळालीं आहेत. ते लोक सुखी झाले आहेत यांत शंका नाही. जेव्हां सर्व गांव एक होतो तेव्हां सर्वांच्या समिलित अकलेने काम होतें. म्हणून सर्वांनी मिळून सुखी होण्याचा रस्ता मोकळा होतो. तरी हि 'ग्रामदान चाल' तर सुखी चाल; म्हणून ग्रामदान चा' असें वचन मी लिहीत नाही. स्वराज्यासंबंधी लोकांना समजावितांना इंग्रजांचे राज्यांत सुख असलें तरी तें आम्हांला नको, स्वराज्य पाहिजे, असें आम्ही म्हणत होतो. आम्हांला स्वराज्यात कमी खायला मिळालें आणि परदेशी सत्तेंत पुरे खायला मिळालें तरी तें पारतन्त्र्य आम्हांला नको. इंग्रजी राज्य असतांना परकी सत्ता होती, आणि पुरें खायला हि मिळत नव्हतें, अशी दोन्ही संकटे होती. दोन्ही दुःखें होती म्हणून प्रश्न च नव्हता; परंतु दोन्ही नसती आणि खायला-प्यायला पुरें मिळालें असतें तरी हि आम्ही स्वराज्य मागितलें असतें. ग्रामदानाला हि ही च गोष्ट लागू आहे. ग्रामदान म्हणजे स्वराज्य. आज ग्रामराज्य आहे कोठें ? आज तर स्वराज्याचें पार्लमंट लंडनहून दिव्हीला आलें आहे आणि जार्जीत जार्जी दिव्हीहून मद्रासला, कदाचित् मदुरेला आलें असावें. तें गायोगांवी पोहोचलेलें नाही. जोंपर्यंत गांवोगांवी स्वराज्य पोहोचलेलें नाही तोंपर्यंत मद्रास, मदुरेमध्यें स्वराज्य आलें तर त्याचा गांववाल्यांना काय लाभ होईल ?

शेफील्डची सुरी आणि बकरा

एक गांव होतें. तेथे कसाई लोक रहात असत. ते शेफील्डच्या सुरीनें बकरे कापत. मग स्वराज्य आले तेव्हां ठरविण्यात आलें की, शेफील्डच्या सुरीऐवजी अलिगडच्या सुरीनें बकरे कापावेत. तरी हि बकरे ओरडत च राहिले. तेव्हा कसाई म्हणू लागले, 'काय मूर्ख आहेत ! शेफील्डची सुरी सोडून अलिगडच्या सुरीनें कापतो तरी ओरडतात च !' हे ऐकून बकरा

ग्रामदानामध्ये धर्म, अर्थ आणि विज्ञानाचा विचार : १५ :

ग्रामदान हा एक अत्यंत परिशुद्ध धर्मविचार आहे. मला असं हि सांगायचं आहे की, तो एक अत्यंत आधुनिक अर्थशास्त्रीय विचार आहे, अत्यंत परिशुद्ध वैज्ञानिक विचार आहे. याचा अर्थ यामध्ये धर्मविचार, अर्थविचार आणि विज्ञानविचार तीनही एकत्रित झाले आहेत. तीन्ही विचारांच्या कसोटीवर ग्रामदानाचा विचार खरा ठरला आहे.

ग्रामदानाचा धर्मविचार

धर्म म्हणतो कोणा एकाला हि दुःख झालं तर त्याच्या दुःखांत सर्वांनी भाग घेतला पाहिजे. गांवात कोणाला उपास पडला तर सर्वांनी उपास करावा म्हणजे आपण कमी खाऊन कोणाला व उपास पडू देऊ नये. तांदुळाच्या दिगांतून एक शेर तांदूळ काढला तर तेथे एक शेराचा खड्डा पडतो. पण विहिरीतून एक बादलीभर पाणी काढलं तर तेथे बादलीच्या आकाराचा खड्डा पडत नाही. पहिल्याप्रमाणे च पाणी अगदी समतल असतं. थोडीशी पातळी कमी होते. हा दोन्हीमध्ये फरक आहे. पाण्याच्या थेंबांत परस्परांमध्ये इतकं प्रेम असतं की, ते एकदम मदतीला धांवतात. विहिरीतून बादलीभर पाणी निघालं, तेथे खड्डा पडण्याचा प्रसंग आला, की बाकी सर्व थेंब तो खड्डा भरायला धांवत जातात. समाजांत हि या पाण्याच्या थेंबाप्रमाणे प्रेम असावे असं धर्म सांगतो. याच्या उलट ज्वारीच्या दिगांत खड्डा पडू शकतो. कारण ज्वारीचे दाणे आपल्याला वेगवेगळे मानतात. खड्डा भरायला मदत करीत नाहीत. त्यांत कांही थोडे महात्मे असतात, ते खड्डा भरण्याकरता त्यात उडी घेतात. बाकीचे दाणे त्याची कांही पर्वा करीत नाहीत. ज्या समाजांतले लोक ज्वारीसारखे आहेत तेथे धर्म नाही आणि ज्या समाजरचनेत पाण्याचा सद्भाव आहे तेथे धर्म आहे. तुमच्या गांवांतल्या पांच घरीं खायला नाही, तेथे खड्डा पडला आहे, तर बाकीच्या सर्व लोकांनी त्यांच्या मदतीला धावावे. स्वतः कमी खाऊन त्यांना न्यायला

ग्रामदानामध्ये धर्म, अर्थ आणि विज्ञानाचा विचार : १५ :

ग्रामदान हा एक अत्यंत परिशुद्ध धर्मविचार आहे. मला असे हि सांगायचें आहे की, तो एक अत्यंत आधुनिक अर्थशास्त्रीय विचार आहे, अत्यंत परिशुद्ध वैज्ञानिक विचार आहे. याचा अर्थ यामध्ये धर्मविचार, अर्थविचार आणि विज्ञानविचार तीन्ही एकत्रित झाले आहेत. तीन्ही विचारांच्या कसोटीवर ग्रामदानाचा विचार खरा ठरला आहे.

ग्रामदानाचा धर्मविचार

धर्म म्हणतो कोणा एकाला हि दुःख झालें तर त्याच्या दुःखांत सर्वांनी भाग घेतला पाहिजे. गांवांत कोणाला उपास पडला तर सर्वांनी उपास करावा म्हणजे आपण कमी खाऊन कोणाला च उपास पडूं देऊं नये. तांदुळाच्या ढिगांतून एक शेर तांदूळ काढला तर तेथे एक शेराचा खड्डा पडतो. पण विहिरीतून एक बादलीभर पाणी काढलें तर तेथें बादलीच्या आकाराचा खड्डा पडत नाही. पहिल्याप्रमाणें च पाणी थपडी समतल असतें. थोडीशी पातळी कमी होते. हा दोन्हीमध्ये फरक आहे. पाण्याच्या थेंबांत परस्परांमध्ये इतकें प्रेम असतें की, ते एकदम मदतीला धांवतात. विहिरीतून बादलीभर पाणी निघाले, तेथें खड्डा पडण्याचा प्रसंग आला, की बाकी सर्व थेंब तो खड्डा भरायला धांवत जातात. समाजांत हि या पाण्याच्या थेंबाप्रमाणें प्रेम असावें असे धर्म सांगतो. याच्या उलट ज्वारीच्या ढिगांत खड्डा पडूं शकतो. कारण ज्वारीचे दाणे आपल्याला वेगवेगळे मानतात. खड्डा भरायला मदत करीत नाहीत. त्यांत कांहीं थोडे महात्मे असतात, ते खड्डा भरण्याकरतां त्यांत उडी घेतात. बाकीचे दाणे त्याची कांहीं पर्वा करीत नाहीत. ज्या समाजांतले लोक ज्वारीसारखे आहेत तेथें धर्म नाही आणि ज्या समाजरचनेत पाण्याचा सद्भाव आहे तेथें धर्म आहे. तुमच्या गावांतल्या पांच घरी रायला नाही, तेथें खड्डा पडला आहे, तर बाकीच्या सर्व लोकांनी त्याच्या मदतीला धांवार्थ. स्वतः कमी खाऊन त्यांना त्यायला

द्यावें आणि तो खड्डा भरावा. याचें च नांव धर्म-विचार. याला च करुणा आणि प्रेम म्हणतात. हें परमेश्वराचें रूप आहे.

ग्रामदानानें उपास करण्याची संधि मिळेल

ग्रामदानाच्या कामांत करुणा प्रत्यक्ष प्रकट होते. त्यामुळें दुसऱ्याच्या-करतां उपास करण्याची संधि मिळेल. हा पहिला लाभ आहे. मी हें आमचें मोठें भाग्य समजतां. आईनें मुलाकरितां उपास केला तर ती किती गौरवाची गोष्ट होते. आई स्वतः उपास करून मुलाला खायला घालते हें गृहस्थाश्रमाचें वैभव आहे. लग्न न झालेला तदण रस्यांतल्या झाडावर आवा लागलेला पाहील तर तोडून खाईल; पण लग्न झाल्यावर तो स्वतः खाणार नाही; मुलांच्याकरितां घरीं घेऊन येईल. गरीब मनुष्य लग्न करतो तेव्हां त्याचें उत्पन्न वाढतें का ? लग्नाच्या पूर्वीं घरीं जेवढें दूध येईल तें स्वतः च तो पिऊन टाकत असे; पण लग्न झाल्यावर तो मुलांच्या-करितां राखून ठेवतो, स्वतः पीत नाही. त्याला विचारलें कीं, 'तुला दूध मिळत नाही का ?' तर तो सांगेल कीं, 'घरांत एक च गाय आहे, मुलांच्यापुरतें मिळतें, जास्त नाही.' 'पण तू कां पीत नाहीस ?' असें विचारलें, तर तो सांगेल कीं, 'मुलांचा पहिला दूध आहे.' यामार्गे त्यागाची कल्पना येते. म्हणून गृहस्थाश्रमाला धर्म मानलें आहे.

ज्याचें लग्न झालेलें नाही त्याला काहीं चांगली वस्तु दिसता च खाण्याची इच्छा होते; पण लग्न झालेल्या मुलांवाळांच्या गृहस्थाला स्वतः खाण्याची इच्छा होत नाही; तर घरीं नेण्याची होते. त्याला कोणी विचारले कीं, 'लग्न केल्यामुळें तुझे उत्पन्न किती वाढलें ? आतां तुला खायला प्यायला अधिक चांगलें मिळतें का ?' तर १०० पैकीं ९९ चें उत्तर हें च मिळेल कीं, 'आतां तितकें चांगलें मिळत नाही.' तरी हि त्यांत त्याला आनंद वाटतो. त्याग करण्याची संधि मिळते. ग्रामदानानें गावचें उत्पन्न वाढेल का ? असें मला लोक विचारतात. आज जितकें चांगलें खायला मिळत आहे तितकें चांगलें मिळेल का ? असें बघून मी काहीं त्यांना देऊं शकत नाही. एवढें च म्हणतों कीं, ग्रामदानानंतर आपल्या गांवाच्या दुःखी

लोकांच्या दुःखांत भाग घेण्याची संधि मिळेल. हा आहे ग्रामदानाचा धर्मविचार.

ग्रामदानाने अर्थोत्पादनांत वाढ

आतां ग्रामदानाचा आर्थिक विचार करूं. आज गांवच्या जमिनीचे लहान लहान तुकडे झालेले आहेत. कोणापाशी ज्यास्त जमीन आहे, कोणापाशी कमी आहे, तर कोणापाशी मुळीच नव्हे. एखाद्या शेतांत उंचसखल भाग असेल तर त्यांत पीक चांगलें येईल का? उंचावरचें पाणी वाहून जाईल म्हणून पीक येणार नाही आणि खड्ड्यांत पाणी साठून राहील म्हणून तेथलें पीक सडून जाईल. प्रत्येक शेतकऱ्याला माहीत असतें कीं, उंचवट्यावरची माती काढून ती खड्ड्यांत टाकून शेत सपाट केलें तर च पीक चांगलें येईल. याप्रमाणें आज समाजात हि कोठे संपत्तीचे ढीग आहेत तर कोठें दारिद्र्याचे खड्डे आहेत अशा समाजांत चांगलें अर्थोत्पादन होऊं शकत नाही. ज्या समाजात असे उंचवटे आणि खड्डे नाहीत, सर्वांची संपत्ति एकत्र होऊन समता आणि सहकार्य यांचा भाव जेथे येईल, तेथें च अर्थोत्पादन वाढेल.

समतेचा अर्थ असा नाही कीं, सर्व सारखें होऊन जावें. हाताचीं बोटे कापून सारखीं करायचीं असा त्याचा अर्थ नाही. पांच बोटांत जेवढी समता आहे तेवढी समाजात असावी असें माझें म्हणणें आहे. बोटे लहान-मोठी असतात. पण एक बोट एक इंच लांब तर दुसरें एक फूट असें असत नाही. असें होईल तर हाताने बादली उचलणे कठीण होईल. बोटांत लहानमोठेपणा कांहीसा आहे पण तीं जवळ जवळ समान आहेत. प्रत्येकांत वेगळी वेगळी शक्ति आहे आणि तीं सर्व मिळून काम करतात. म्हणून त्यांच्या हातून हजारों कामे होतात. पांच बोटे एकत्र येऊन च काम होतें. त्याप्रमाणें सर्वजण एकत्र येतील, सावधान राहतील आणि सहकार्य करतील, तर काम चांगलें होईल. हा आहे अर्थविचार.

ग्रामभाविना आवश्यक

आज सर्व लोक बाहेरचा कपडा विकत घेतात, गांवच्या विणकराचा

घेत नाहीत. विचारे विणकर बाहेर विकायला घेऊन जातात; तेथे स्वपला नाही म्हणजे सरकारपुढे रडत बसतात. परंतु विणकर आणि शेतकरी हे एकत्र येऊन निश्चय करतील की, 'शेतकरी जे सत कातील ते च विणकर विणील आणि ते च विणलेले कापड शेतकरी वापरील' तर दोघे हि जगतील. आज हि गांवांत विणकर आणि तेली आहेत. पण गांवचा विणकर गांवच्या तेल्याचे तेल महाग आहे म्हणून घेत नाही. शहरांतल्या गिरणीचे तेल घेतो. त्याप्रमाणे च गांवचा तेली हि गांवच्या विणकराचा कपडा महाग म्हणून घेत नाही. शहरी गिरणीचा घेतो. दोघे हि एका च गांवीं राहतात. पण तेल्याचा धडा चालत नाही व विणकराचा हि नाही. कारण दोघे हि एकमेकांला मदत करीत नाहीत. समजा, विणकराने तेल्याकडून तेल विकत घेतले ते थोडे महाग होत म्हणून विणकराच्या विशातले दोन जागत पैसे तेल्याच्या घरी गेले, मग तेल्याने विणकराकडून कपडा विकत घेतला तो थोडा महाग होता तेव्हा तेल्याच्या घरातले दोन पैसे विणकराच्या घरी आले तर काय फरक पडेल? याच्या घरातून त्याच्या घरी गेले आणि त्याच्या घरातून याच्या घरी आले. वेळेवर दोघांना मदत मिळाली तर काय नुकसान झाले? माझ्या एका विशातून मी दुसऱ्या विशात पैसे ठेवले तर त्यात माझे काय नुकसान होईल? कारण दोन्ही निसे माझे च आहेत.

एका च गावात विणकर, शेतकरी, चाभार, तेली सर्व आहेत. परंतु तेल्याच्या तेलाला, विणकराच्या कपड्याला आणि चाभाराच्या जोड्याला गांवात गिन्दाईक नाही हा काय चमत्कार आहे? गावात इतके लोक आहेत ते का मादक होत नाहीत? 'हा माझा गाव आहे' असा कोणी विचार करीत नाही हे त्याचे कारण आहे. गावात राहून आपल्या घरा-पुरता विचार केला तर गावाचे काम चालणार न ही. गावात देवीचा रोग आला तर तो सर्व गाव पछाडतो. त्याला तुम्ही थांबवू शकता का? गांवांतल्या एका घराला आग लागली तर शेजारच्या घराला हि लागते. ती तुम्ही टाळू शकता का? म्हणून सर्व गावाचे एक कुटुंब होईल तर काम होईल. ही जागा राफ असावी असे दोन घरवाल्यांनी ठरविले पण दुसरे

दोन घरवाले त्यावर आपल्या मुलांना झोचाला बसवितात तर ती जागा साफ राहिल का ? चारा घरवाले मिळून ती साफ टेकण्याचा निश्चय करतील तर च ती साफ राहिल. म्हणून गांवाचें काम, गांवाची उन्नति आणि त्या-बरोबर च घराची उन्नति तेव्हां च होईल की जेव्हां गांववाले सर्व गांवाला आपला एक परिवार समजतील. ग्रामदानानें हें काम होईल हा त्याचा अर्थ-शास्त्रीय विचार आहे.

ग्रामदानाच्यामार्गे विज्ञानाचा विचार आहे

आता विज्ञानाचा काळ आहे. या काळात आपण मिळूनमिसळून काम करणार नाही, वेगळे वेगळे राहूं, तर टिकणार नाही. कोणता हि देश दुसऱ्या देशाच्या मदतीशिवाय या विज्ञानाच्या काळांत टिकू शकत नाही. कोणता हि प्रदेश दुसऱ्या देशाच्या मदतीशिवाय टिकणार नाही कोणतें हि गाव दुसऱ्या गावाच्या मदतीशिवाय आणि कोणतें हि घर दुसऱ्या घराच्या मदतीशिवाय टिकणार नाही. बाबा चप्पा वापरतो. चप्प्याशिवाय बाबाची यात्रा चालली नसती. कारण त्याशिवाय त्याला दिसत नाही. पण चप्पा बाबानें बनविला नाही, दुसऱ्याने बनविला आहे. या विज्ञानाच्या काळांत आम्ही तुकडे करू शकत नाही. लहान लहान तुकडे बनवूं तर टिकणार नाहीत. म्हणून राष्ट्रांमध्य, प्राताप्रातात, गावागावात सहयोगाची आवश्यकता आहे. ग्रामदानाच्यामार्गे हा विज्ञानविचार आहे.

धर्मविचार करणा शिकवितो, अर्थविचार उत्पादन वाढविणें शिकवतो, आणि सहकार्याने शक्ति उत्पन्न होते हें विज्ञान शिकवितें. विज्ञानानें शक्तीचा शोध लागतो. अर्थशास्त्रानें संपत्ति आणि धर्मानें शुद्धीचा शोध लागतो. तीन हि कार्ये ग्रामदानानें साधतात.

काडुविलारपुर

१८-१२-१९६

मदुरा जिल्ह्यामध्ये आम्ही जास्तीत जास्ती ग्रामदानावर जोर दिला. सुमारे सात महिने मी तामिळनाडूमध्ये फिरत आहे. ग्रामदानाविषयी मी बोलत आलो आहे. परंतु तामिळनाडूमध्ये यापूर्वी विशेष काम झाले नव्हते म्हणून वातावरण तयार करण्यातच इतके दिवस गेले. मी जेथे जाईन तेथे महिन्या दोन महिन्यांत सर्व काम होऊन जाईल अशी आशा करणे हे चूक आहे. जेथे पूर्वीच मी पेरले असेल तेथेच मग कापणी करायला माणूस जाऊ शकेल. नाही तर प्रथम मेहनत करायला पाहिजे; मी पेरले पाहिजे; मग पीक येईल. त्याप्रमाणे आमचे ५-६ महिने पूर्वतयारीतच गेले. आता कार्यकर्त्यांना चांगले ज्ञान झाले आहे. तसे पाहिले तर ग्रामदानाचे हे काम दुसऱ्या मांतांत दीड वर्षापूर्वीच सुरू झाले आहे. ओरिसात १२०० पेक्षा जास्त ग्रामदाने मिळून गेली आहेत. तेथे सर्व सेवासंघांचे काम ही सुरू झाले आहे. तरी हि तामिळनाडूमध्ये विधायक कार्यकर्ते दुसऱ्याच कामांत गुंतले होते म्हणून त्यांना या कामी फुरसत मिळत नव्हती किंवा हिंमत होत नव्हती.

कांही असो, गेलें दीड वर्ष त्यांनी या कामी विशेष लक्ष दिलें नाहीं. पण मी आल्यापासून येथें एक भावना निर्माण झाली आहे. हे लोक अजून हि विधायक कामांत गुंतलेले आहेत आणि मी रचनात्मक काम सोडून मूदानाचे मार्ग लागलों आहे. मी तीस वर्षे रचनात्मकच काम केले म्हणून मला त्याचा थोडा अनुभव आहे. परंतु जेव्हा मला दिसून आले की, जोंपर्यंत जनमानस तयार होणार नाहीं, क्रांतीची भावना उत्पन्न होणार नाहीं, तोंपर्यंत रचनात्मक काम आमच्या अपेक्षेला अनुरूप होणार नाहीं.

‘प्रोटेशन’ची नीति

गांधीजींना स्वराज्यप्राप्तीनंतर आशा होती की, स्वराज्यानंतर रचनात्मक काम सरकारच हातीं घेईल. परंतु त्याची घोर निराशा झाली.

त्याचे निराशेचे उद्गार मी कितीतरी वेळां ऐकले आहेत. त्यांच्या मृत्यूनंतर देशावर अनेक तऱ्हेचीं संकटे आली. त्यामुळे रचनात्मक कार्याकडे सरकारचें दुर्लक्ष झालें, तर मी त्यांना दोष देत नाहीं. परंतु आज हि सरकारची नीति गांधीजींना जशी पाहिजे होती तशी नाहीं. दुसऱ्या कोठल्या प्रकारानें देशांतले प्रश्न सुटले तर गांधीजींच्या व मार्गानें 'मेले' पाहिजे असें त्यांना यादत नाहीं. परंतु आजपर्यंत जो अनुभव आला आहे त्याबद्दल खेड्यांच्याकरितां गांधीजींच्या योजनेखेरीज दुसरी योजना नाहीं.

मी एका च खेड्यांत १०-१५ वर्षे काढली आहेत. ५-५० लोक खांदीधारी झाले. पूर्ण गांव किंवा अर्धा तरी खांदीधारी बनला असा अनुभव नाहीं. ज्याप्रमाणे लोक आपल्याकरिता शेती करतात त्याप्रमाणें खादी आणि ग्रामोद्योग त्यांच्या जीवनाचें एक अंग झालें पाहिजे. त्याकरता दोन उपाय आहेत. एक तर त्यांच्या विरुद्ध ज्या गिरण्या उभ्या आहेत त्यांच्यावर सरकारनें अंकुश ठेवावा. ओपन कॉम्पिटिशनमध्ये या वस्तू टिकतील अशी आशा करणे व्यर्थ आहे. गावामध्ये ग्रामोद्योग चालू असतील तर स्थाला सरकारकडून पूर्ण संरक्षण मिळाले पाहिजे. पण तसें होत नाहीं.

खरोखर पाहता लोकांच्या हितासाठी असे संरक्षण देणे सरकारचें कर्तव्य आहे. टाटांच्या लोखंडाच्या कारखान्याला आणि साखरेच्या कारखान्यांना सरकारकडून किती संरक्षण मिळाले ? २०० वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानातून इंग्लंडमध्ये लूप कापड जात होतें. त्या वेळीं हिंदुस्थानमध्ये गिरण्या तर नव्हत्या. लोक हातानें काढून च हातमागावर कापड विणत होते; परंतु येथले व्यापारी इतके दूर नेऊन कापड विक्रीत आणि ते स्वस्त व चांगलें हि लोकांना वाटत होतें. त्या वेळीं बाहनुकीचीं सुतम साधनें हि नव्हतीं. पार कष्टानें व्यापारी तेंच पोहोचत. तरी हि त्याचें इंग्रजाना भय वाटलें; आणि इंग्लंडनें त्या व्यापाऱ्यांवर प्रतिबंध घातले. याप्रमाणें लोकहितासाठी प्रतिबंध घालणें सरकारचें कर्तव्य आहे ही सर्वमान्य गोष्ट आहे. अर्थशास्त्राचा हि स्थला विरोध नाहीं. तरी हि ही गोष्ट सरकार करीत नाहीं; कारण

सरकारचा त्यावर विश्वास नाही. अशा स्थितीत ग्रामोद्योग कोसे टिकतील ? त्याकरिता दुसरा कांहीतरी उपाय पाहिजे.

ग्रामोद्योगाकरिता ग्रामसंकल्प

मी तीस वर्षे या गोष्टीवर चिंतन करित आलो आहे. त्यावरून मला त्याचा एक च उपाय सुचला आहे. तो म्हणजे लोकमत तयार व्हायें आणि लोकांनी च ग्रामोद्योगाला संरक्षण द्यावें. गांवच्या लोकांनी ग्रामसंकल्प करावा की, गांवच्या बाहेरच्या अमुक वस्तू आम्ही घेऊं देणार नाही. हिस्थानांतले लोक गाईचे मांस स्वस्त असलें आणि धान्य महाग असलें तरी गाईचे मांस खात नाहीत. याला महापुरुषांनी एक भावना निर्माण केली. यांत सरकारचा कांही संबंध नाही. लोकांनी च त्याचा निर्णय ठरवून टाकला. याप्रमाणे च लोक ग्रामोद्योगाविषयी संकल्प करतील तर सरकारी संरक्षणाची कांही जरूरी नाही.

असा विचार करून च मी ग्रामसंकल्पाच्या शोधाला निघालों. त्यांत भूदानयशाची संधि मिळाली. त्याचा कांही लाभ झाला. आरंभ लहान च होता. आपल्या जमिनीचा काही अंश द्या एवढा च होता. पुढे सहाव्या हिश्याची मागणी सुरू झाली. मग तुमच्या गांवी कोणी भूमिहीन राहूं नये असें म्हटले आणि आतां सर्व गांवच्या गांव मिळावें अशी मागणी सुरू केली. व्यक्तिगत मालकी राहूं नये, गांवाची रहावी, असें मी सांगूं लागलो. याप्रमाणे लहानशा सुरवातीपासून ग्रामदानापर्यंत पोहोंचलो आहे. जमिनीवर व्यक्तीची मालकी असूं नये ही गोष्ट तर मी तेलगणांत हि बोलत होतो. पण त्यावर जोर दिला नव्हता. कारण तेव्हा तें घडणें संभवनीय नव्हतें. हळूहळू जनमानस तयार झाल्यावर मी ग्रामदानाची मागणी सुरू केली.

ग्रामदानामध्ये गावाचा एक संकल्प होतो व त्यामुळे गांव आपली योजना आपण करूं शकतो. दिल्लीमध्ये कांही योजना झाली तरी तिचा गांवाशी कांही संबंध असत नाही. परंतु गावचात्यांनी अमुक वस्तू आम्ही बनवणार असा निश्चय केला तर त्याप्रमाणें ते करूं शकतात. मग घरी बगल्या गिरणीचा कपडा दोन आणे वार मिळत असल्या किंवा गिरणीचा

एजंट वापरून पाहायला फुकट देत असल्या तरी गांववाले तें कापड घेणार नाहीत. याला मी जनशक्ति म्हणतां. मडुरेमथें या जनशक्तीचें मला दर्शन होत आहे. रोज एक-एक, दोन-दोन झाल्याचें ऐकायला येतें. उत्तम जमिनी असलेलीं गांवें पूर्ण विचारान्तीं ग्रामदानांत येऊं लागलीं आहेत.

वेगवेगळे नमुने

काल एकजण मित्र म्हणाले कीं, 'ग्रामदानाचा एक पूर्ण नमुना लोकांपुढें ठेवण्यांत यावा.' पण फोटो काढला तर एका च तऱ्हेचा निघतो. पण हातानें चित्र काढलें तर प्रत्येक चित्र वेगळ्या प्रकारचें बनतें. गिरणीचें कापड अगदीं एकसारखें असतें. हातच्या सुताच्या कापडांत विविधता असते. हार्मोनियमचा 'भोंओ' असा एक च आवाज येईल. पण माणूस तऱ्हेतऱ्हेनें गाऊं शकतो. त्याप्रमाणें च प्रत्येक गांवाच्या लोकांचें काम वेगळ्या वेगळ्या तऱ्हेचें होईल. प्रत्येक ठिकाणीं वेगळे नमुने दिसतील. कोठें सर्व जमिनीचें एक च फार्म बनेल, कोठें चार बनतील, कोठें चार पांच शेतकरी मिळून एकत्र काम करतील तर कोठें प्रत्येकजण वेगळ्या शेतांत काम करील. याप्रमाणें प्रत्येक ठिकाणीं वेगळें चित्र दिसेल. पण कोठल्या हि परिस्थितींत व्यक्तीचा जमिनीवर मालकीहक्क असणार नाही. याप्रमाणें वेगवेगळे प्रयोग करीत राहूं आणि जो सर्वांत अनुभवाजें चांगला ठरेल त्याचा पुरस्कार करूं. तरी हि या सर्व चित्रांच्या मुळाशीं एक तत्व कायम राहील तें हें कीं, आजची राजसत्ता च नाहीशी करायची आहे; आजच्या सरकारचें रूप च पालटून टाकायचें आहे.

डालिंवाच्या दाण्यासारखें राज्य

ग्रामदानी गांवाचीं अनेक चित्रें बनतील पण त्याला पाहिजे तो रंग तुम्हीं देऊं शकतां. गांववाल्यांनीं आपली योजना बनवावी. गांवच्या आयात-निर्यातीवर त्यांचा च अधिकार चालेल. यासंबंधीं हिंदुस्थानांतल्या अनेक मोटमोठ्या पुढाऱ्यांवरोंवर माझें बोलणें झालें आहे. 'हें कसें होऊं शकेल ? हा तर स्टेटचा अधिकार आहे. स्टेटमध्ये दुसरें स्टेट कसें होऊं शकेल ?' अशी त्यांना भीति वाटते. परंतु आजच्या राजकीय चिंतनाचा हा परिणाम आहे. लोकशक्तीनें हें काम होऊं शकतें असें माझें म्हणणे आहे. डालिंवांतले,

दाणे वेगवेगळे असतात त्याप्रमाणे स्टेटमध्ये हि वेगवेगळी स्टेट्स राहू शकतील. प्रत्येक दाणा पूर्ण स्वतंत्र असतो त्याला वेगळी पेशी असते. परंतु सर्व मिळून एकच डाळिंबाचें फळ बनते. त्याप्रमाणे प्रत्येक गांव स्वतंत्र स्टेट होईल. अशी असंख्य स्टेट्स मिळून एक मोठे स्टेट बनेल. अशी मोठी स्टेट्स एकत्र झाली तर जगाचें हि एक स्टेट होऊ शकेल. अशी रचना आम्हाला ग्रामराज्याच्या साधनाने बनवायची आहे. त्यात गांवाला पूर्ण स्वतंत्रता राहिली. अमुक एक दुकान आमच्या गांवी असलें तर ते बद करावे असें आम्ही म्हणूं शकत नाही. परंतु समजा, त्या दुकानदाराने बाहेरून मिठाई आणवली परंतु गावच्या लोकांनी ठरविलें की, घरांत बनविलेल्या वस्तूच खावच्या, दुकानातल्या खावच्या नाहीत, तर ती मिठाई आम्ही माशांच्याकरितां सोडून देऊ. कारण माशांनी बाहेरील पदार्थ खावचे नाहीत असें ठरविलेंलें नाही. मग त्या माशांच्याकरिता दुकानदाराला तें दुकान चालवायचें असेल तर तें त्यानें खुशाल चालवायें याद्वारे ही गोष्ट उघड आहे की, लोकमताच्या विरुद्ध दुकानदार दुकान चालवू शकत नाही. याचें नांव आहे लोकशक्ती. या लोकशक्तीला कोणी हि अडवू शकत नाही. त्याप्रमाणे आमचे राज्य आम्हीच चालवू असा आत्मविश्वास लोकामध्ये उत्पन्न झाला पाहिजे.

जनतेनें संकल्प करावा

हा आत्मविश्वास निर्माण करण्याकरिता च ग्रामदान पाहिजे. मग ग्रामदानमूलक खादी येईल. आजपर्यंत जी खादी होती तिला ग्रामदानाच्या पायाचा आधार नव्हता. पायाशिवाय घर बांधलें तर चादळ होतां च पडून जाईल, याचा आपल्याला अनुभव आलेला आहे. आम्ही चांगला विचार हि लोकांच्या डोक्यावर लादत होतो; त्याचा जनतेनें संकल्प घेता नव्हता. जनता संकल्प करते की, आम्ही अमुक दिवशीं दिवाळी साजरी करूं तर सर्व हिंदुस्थानभर दिवाळी साजरी होते. तसें आम्ही केलें तर सरकारकडून त्यात कांहीं मदत मिळाली नाही तरी अडथळा हि होऊ शकत नाही.

सरकारची मदत आपल्या अटीवर

‘तुम्ही ग्रामदानी गांवाला सरकारची मदत प्याल की नाही?’ असा एका मित्रानें प्रश्न विचारला आहे. सरकारवर आमचा कांहीं बाहिष्कार नाही. सरकार आमच्याकडून टॅक्स घेतें तो परत घ्यायला हरकत कोणती? म्हणून सरकारी मदत आम्ही घेणारच नाही असें नाही. सरकारशी आम्हांला असहकार करायचा नाही. तें संपवून टाकायचें आहे. पण तें जोंपयेंत आहे तोंपयेंत त्याची मदत आम्ही घेऊं शकतो, पण ती आमच्या अटीवर. त्यांनीं ती अट मान्य केली नाही तर मदत घेणार नाही. गांवचें सर्वच्या सर्व काम सामूहिक इच्छाशक्तीनें होईल. हा ग्रामदानाचा मुख्य लाभ आहे. ह्या तऱ्हेनें ग्रामदान होऊ शकते मालकी नाहीशी होऊं शकते ही कोणत्या कल्पना हि नव्हती, परंतु अद्यत्वे पर्वत हि हर्ष शकतो. सत्य वस्तु मानव-हृदयाला मान्य होईल अशी माझी श्रद्धा आहे. येथें तुम्ही काय चमत्कार ऐकत आहा? लोक आम्हांला ग्रामदानें देतात. मी कार्यकर्त्यांना सांगतां कीं, ग्रामदान ही आता जुनी गोष्ट झाली. ग्रामदानाच्या गंगेचें पाणी तर मी कोरापुटहून येथें आणलें तें च घेऊन मी बाहेर जायचें का? मला तर येथून समुद्राचें पाणी बाहेर न्यावयाचें आहे. मला ‘फिरका-दान’ द्या. फिरका दान होऊं शकेल असे कार्यकर्ते म्हणत आहेत ही आनंदाची गोष्ट आहे. ज्यांना एका गावातली हि मालकी मिटवणें मुश्किलीचें वाटत होतें ते च कार्यकर्ते फिरका दान होऊं शकत असें म्हणत आहेत. सर्व सर्वोदय-विचाराचा पाया ग्रामदान आहे. त्यामुळे लोकांना केवळ सुख च मिळणार नाही. मला सुखाची विशेष चिंता नाही - आकर्षण नाही. सुख तर दुःखाचा भाऊ च आहे. दोघे हि जण मिळून च येतात. दिवसानंतर रात्र आणि रात्रानंतर दिवस येतो त्याप्रमाणें सुखानंतर दुःख आणि दुःखानंतर सुख येतें. सुखाची ओरड करीत राहिल्यानें सुख मिळणार नाही. सुख आणि दुःख दोन्ही घेण्याची तुम्हीं तयारी ठेवली पाहिजे.

चिंगकटले (मदुरा)

२३-१२-१९६६

या जिल्ह्यांत तुम्ही जेथे जाल तेथे ग्रामदानाचा विचार एकायत्रा लोक उत्सुक दिसतात ही आनंदाची गोष्ट आहे. इतर जिल्ह्यांपेक्षा या जिल्ह्यांत विशेष काय आहे ? कांहीं असेल; पण मी त्याला विशेष महत्त्व देत नाही. वेगवेगळ्या प्रांतांतल्या लोकांची श्रद्धा मला सारखीच दिसली; पण जेथे व्यापारी वगैरे असतील, संपत्तीमुळे स्पर्धा असेल, अशा ठिकाणांचे वातावरण कांहींसे निराळे असते; पण अशा ठिकाणीं देखील मला कमी श्रद्धा दिसली नाही.

ग्रामदानाविषयी सर्व पक्षांची सहानुभूति

या ठिकाणीं ग्रामदानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्व पक्षांच्या लोकांचे वाविषयी एकमत आहे हे एक कारण आहे. मी आतां मदुरा शहरां जाणार आहे. तेथे एक स्वागतसमिति बनली आहे. मदुरा हे पार जुने शहर आहे. तेथे धार्मिक आणि भक्तीचे संस्कार आहेत. त्या ठिकाणीं माझ्या स्वागताकरितां भूदान आणि संपत्तिदानाला उत्तेजन देण्याकरितां एक सभा झाली. त्या सभेमध्ये जी पट्ट्या घडली तसा अनुभव मद्रास राज्यांत दुसरीकडे कोटें आला नाही. आतां निवडणुका जवळ आल्या आहेत; म्हणून वेगवेगळ्या पक्षात कटकटी आहेत. परंतु या संस्थेत एका फ्रॅटर्नॅसिटी सर्व पक्षांचे लोक आले. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, प्रजासमाजवादी, द्रवीण मुन्नेत्रकळहम आणि विधायक कार्यकर्ते; सर्व पक्षांच्या लोकांनी या कामाला उत्तेजन देण्याची घोषणा केली. कम्युनिस्ट हि नवीनच गोष्ट बोलले. भूदान-यज्ञाचा विचार सुरू झाला. त्या विचाराला कम्युनिस्टांची सहानुभूतिच मिळाली; परंतु ग्रामदानाचा विचार सुरू झाल्यापासून ते माझ्याशी पूर्ण सहमत झाले आहेत ही आनंदाची गोष्ट आहे. साडेपांच वर्षांपूर्वी तेलंगणा-मध्ये मी त्यांना म्हणालों होतो की, तुम्ही लोकाना राष्ट्री कां लुटतां ? माझ्यासारखे दिवसा खुदायला या. त्या काळीं कम्युनिस्ट लोक जंगलांत

लपून राहात आणि रात्री गांवावर हल्ले करीत. त्यांच्याविरुद्ध सरकारी सैन्य उभे होते. या दोन्हीच्यामध्ये भूदानयज्ञ चालला होता. मी दोन्ही पक्षांचे दोष स्पष्टपणे जाहीर केले. 'कम्युनिस्ट कांहीं जंगलांतले बाघ नाहीत, की ते शिकार करून नष्ट होतील विचाराने च त्यांचे समाधान केले पाहिजे ही गोष्ट मी सरकारला आणि त्यांच्या शिपायांना सांगितली. आणि कम्युनिस्टांना सांगितले की, तुम्ही मजबूतवर या आणि दिवसा कसे हुट्याचे तें शिका. त्या वेळी त्यांचा मजबूत विश्वास बसला नाही. मी बड्या लोकांचा एजंट आहे आणि कम्युनिस्टांची चळवळ दाबण्याकरिता फिरत आहे असे त्यांना वाटत होते. नंतर ओरिसामध्ये माझ्याशी त्यांची पुन्हा मुलाखत झाली तेव्हा त्यांनी माझे म्हणणे मान्य केले. त्यापूर्वी उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये हि कम्युनिस्ट मला भेटले होते, तेव्हा हि त्यांचा माझ्या कामावर विश्वास नव्हता.

या आंदोलनाची सुरुवात केवळ एका व्यक्तीपासून झाली ही गोष्ट लक्षात घ्या. कोणी एखादी व्यक्ति असला प्रश्न हाती घेऊन तो सोडवू शकत नाही म्हणून त्याला सर्वांची सहानुभूति मिळवणे ही च त्याची शक्ति आहे. भूदानयज्ञ आंदोलन अशा पद्धतीने चालले की, ज्यांत कोणा पक्षाकडून चुका झाल्या नाहीत आणि त्याला सर्व पक्षांची सहानुभूति मिळाली असे इतिहासांत नमूद केले जाईल. परंतु सर्वांना एकत्र आणण्यांत तामिळनाडूमध्ये मदुरा जिल्ह्यांत सर्वांत यश मिळाले. हे कार्य सर्वांना पसंत आहे म्हणून सर्व पक्ष एकत्र आणण्यात मी यशस्वी झाले. परंतु ज्या ठिकाणी एका च पक्षामध्ये अंतर्गत गट असतात आणि ते एकमेकांचे बांधडे पहात असतात अशा ठिकाणी सर्व पक्षांना एके ठिकाणी आणण्यांत मला यश मिळाले नाही. कारण जेथे आपसांतल्या मत्सरामुळे च विरोध होतो तेथे सार्वजनिक कामामध्ये अडचणी उत्पन्न होतात. येथले वातावरण चांगले आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे.

संपत्तिदानाचा प्रवाह वहात रहावा

१ जानेवारी पासून सर्व भूदानसमित्या बंद होणार आहेत आणि ते काम तामिळनाडूमध्ये आधी च सुरू झाले आहे हे तुम्हांस माहीत आहे. माझ्याशी.

संबंध देण्याकरितां एक एक जिल्ह्यांत एक एक निर्गुण निराकार मनुष्य निरवस्था आहे. त्यानें येथेथेच्या पक्षांतिल लोकांनीं संबंध देवाचा आणि त्यांच्यामागे फाग्याचा तगादा करावा एवढेंच त्यांचें काम राहिल. भूदान आणि ग्रामदानी गावांना मदत करण्याकरितां संपत्तिदानाच्या प्रवाह वाहूं लागला आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. गावूंचीं मी संपत्तिदानावर विशेष जोर दिलेल्या नव्हता तानिजनात्मकच त्यावर जोर देणें मुद्द केंद्र आहे. मला येथें भूदान, ग्रामदान एवढेंच नको आहे तर ग्रामदानाच्या पायावर ग्रामराज्य बनवायचें आहे म्हणून या टिकाणीं ग्रामदानाच्या जोडीला आणखी तान गोडीची जोड दिली आहे. ग्रामदानाखोबर ग्रामोद्योग हि येतीच आणि त्यांत ग्राही प्रमुख असूं. त्याप्रमाणेंच शिक्षण चाढेल आणि जातिभेदाभिरुघाचें हि काम चाढेल याप्रमाणें येथें ग्रामराज्याचें संपूर्ण चित्र आम्ही उभे करूं इच्छितो. संपत्तिदानाचा दारा जोरानें वाहील तर च हें काम होईल.

घोडरच्या मदतीपासून धोका

टिकटिकाणीं कार्यकर्ते संपत्तिदान मिळविण्याची खटपट करीत आहेत. परंतु ग्रामदानी गावांच्या लोकांना एक गोष्ट मी मुद्दाम समजावून देऊं इच्छितों. तुम्हांला वाटेकून मदत देण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहों. पण मी त्याला फार महत्त्व देत नाही. गावांतल्या लोकांनीं मिळून गावात स्वराज्य स्थापन करावें हीच ग्रामदानाच्या वैभवाची गोष्ट आहे. म्हणूनच मला ग्रामदानांत एक भय वाटतें असें मी नेहमीं म्हणत असतां. ग्रामदानांतल्या गावाना कशी मदत करावी याचा मद्रास सरकार विचार करीत आहे. सरकार हा विचार करीत आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. तें त्याचें कर्तव्य हि आहे. आपल्या राज्यांत शेंकडों ग्रामदानें मिळत आहेत. जमिनीची मातमी नष्ट होत आहे, अशा वेळीं सरकार उदासीन राहूं शकत नाही. एक तर त्याला विरोध करावा नाही तर समर्थन करावें हें सरकारचें कर्तव्य होईल. भांडवलशाही सरकार त्याला विरोध करील. थोड्या लोकांच्या हातीं जमीन असणें चांगले असें जे समजतात, व्यक्तिगत मालकीला जे फार महत्त्व देतात, अशा सरकारला ग्रामदान धोक्याचें वाटेल.

पण आमचें सरकार समाजवादी रचना बनाविण्याचा दावा करीत आहे. समाजवादाचा अर्थ सरकार किंवा काँग्रेस काय करते हैं मला माहीत नाही. कारण समाजवादाचे शेंकडो अर्थ आहेत. परंतु कोणता हि अर्थ घेतला तरी तो ग्रामदानाच्या विरुद्ध जाऊं शकत नाही. म्हणून अशा सरकारला ग्रामदानाकडे उपेक्षावृत्ति ठेवतां येणार नाही. त्याला कांहीं ना कांहीं मदत देण्याची वृत्ति ठेवली पाहिजे आणि त्याप्रमाणें सरकार ठेवीत आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे.

परंतु आतां आपल्याला वरून खूप मदत मिळणार आहे असें गांवचे लोक जर समजूं लागतील तर त्यांत धोका आहे. आकाशांतून परमेश्वर पाऊस पाडतो. पण तुम्हीं जर शेतांत मेहनत केली नाही तर त्या पावसाचा कांहीं उपयोग नाही ही गोष्ट तुम्हीं लक्षांत ठेवली पाहिजे लोक मेहनत-मशागत करतात, बीं पेरतात, तेव्हा पावसाचा उपयोग होतो. मेहनत केली नाही आणि पाऊस पडला तर त्यानें शेतात नुसतें गवत धाडेल. पाऊस पडण्यापूर्वी शेतकरी सर्व तयारी करून ठेवतो तेव्हां च पीक येते. शेतकऱ्यानें काम केले नाही तर स्वतः परमेश्वर हि त्याला कांहीं मदत करू शकत नाही. म्हणून आम्ही जर काम करणार नाही तर बाहेरची संपत्ति-दानांतील, सरकारची किंवा दुसऱ्या कोणा सज्जनांची मदत आपल्याला मिळणार नाही. ह्या गोष्टीची स्पष्ट जाणीव तुम्हांला करून देणें मला आवश्यक वाटतें.

जग सरकाररूपी रोगानें पिढलें आहे

माझ्या मनांत आणखी एक गोष्ट आहे ती मी तुमच्यापुढें मांडूं इच्छितो. कारण या माझ्या अल्प आयुष्यांत मी माझे विचार लपवून ठेवूं इच्छित नाही. मन मोकळें करून सांगणार आहे. सर्व जगाला च सरकारपासून मुक्ति मिळावी हा माझा मुख्य विचार आहे. म्हणून तुम्ही जर सरकारी मदतीवर अवलंबून रहाल तर ही गोष्ट सापणार नाही आज सर्व जग कोणत्या रोगानें पिढलें असेल तर तें या सरकाररूपी रोगानें. आज रामनामाची जागा सरकार या नांवानें घेतली आहे. १९४७ पासून आम्ही

अधिक गुलाम बनलों आहों. पूर्वी सरकारकडून आपल्याला कांही मदत मिळणार नाही हें लोकाना ठाऊक होतें. जे कांही करायचे असेल तें आपण च केले पाहिजे. स्वराज्यप्राप्तीनंतर हे लोक आपणांला मदत मिळणार च असें समजू लागले आहेत. असे समजून हे जर पूर्वीच्या दसपट काम करतील तर हिंदुस्थानची रूप प्रगति होईल. परंतु लोक हद्दी उलट च समजतात. आपल्याला कांही करायचें नाही. जें काय करायचें तें सरकार करील असे ते समजतात. इंग्रजी राज्यांत आकाशातून पाऊस पडत असे. आता हि केवळ सो सखा च पडेल. त्यांत विशेष तें काय झालें, असे लोक विचारतात. आता स्वराज्य आलें आहे तेव्हा मृग नक्षत्र लागल्यावर आकाशातून कपड्यांचा पाऊस पडेल, आदी नक्षत्रावर केड्यांचा पडेल आणि पुनर्वसु नक्षत्रीं सर्व तऱ्हेच्या धान्याचा. ते म्हणतात की, “स्वराज्यापूर्वी आम्हाला काम करावें लागत होते, आणि आता हि जर करावें लागलें तर आम्हाला मुल कांही मिळालें नाही.” भी विचारतो की, स्वराज्यानंतर तुम्ही कांही त्याग केला आहे का ? त्यापूर्वी तुम्ही आपसांत नटेबलेडे करीत होता. ते आता सोडलेत का ? पूर्वी खोटे बोलत होता ते आता सोडले का ? तुम्ही जर आपले दुर्गुण सोडले नाहीत तर परिस्थितीत काय फरक पडेल ?

स्वराज्यानंतर त्यागाची जरूरी

स्वराज्य मिळालें तें परिस्थितीमुळे असो, गांधीजींच्या चळवळीनें असो, किंवा चुकीमुळे असो असे समजा, कारण तंका आणि ब्रह्मदेश याना जे स्वराज्य मिळाले तें मिळवायला त्याना कोणता मोठा प्रयत्न करावा लागला ? म्हणून आम्ही कांही मोठा पराक्रम केला म्हणून आम्हाला स्वराज्य मिळालें या भ्रमात राहू नका. आम्ही मुख्यातीला इतका पराक्रम केला, कीं एकमेकाचे गळे कापले, हिंदु, मुसलमान, शिख इत्यादि लोकांमध्ये तंटे चालले, तो मोठा पराक्रम झाला. शेवटीं गांधींना सांगांचे लागले कीं, लोकानीं अहिंसेचें पालन केलें. ती शूरांची अहिंसा नव्हती, लाचाराची होती. ही शूरांची अहिंसा असता तर ३१ सालात च आपणांला सर्व भारतांत चमत्कार दिसला असता. पण म्हणून आपण निराश होऊं नये. यापुढें आपलें कर्तव्य

काय आहे हे समजू घेतलें पाहिजे. गावोगांवच्या लोकांनी आपल्या पायांवर उभें रहावें. त्यागाचें प्रमाण वाढवावें. आपल्या गांवाकरिता त्याग करणें जरूर आहे असें समजावें. हे सारे गुण गांवोगांवीं आले पाहिजेत आणि गांवांना आपल्या शक्तीचें मान झालें पाहिजे.

आरशांत आपलें च प्रतिबिंब दिसतें

सरकारामुळें च आम्ही वांचलों आहों. सरकार नसतें तर आमचे संरक्षण झालें नसतें असा नाहक भ्रम आज सर्व जगांत उत्पन्न झाला आहे. आज च मी ऐकलें कीं, जपान सेना ठेवण्याचा विचार करित आहे; पण तेथल्या लोकांना ती गोष्ट पसंत नाहीं. पाकिस्तान सरकारनें 'युद्ध कटार' केला तो तेथल्या जनतेला पसंत नाहीं. ही गोष्ट पाकिस्तानमधले मित्र मला भेटले तेव्हा त्यांनीं सांगितली. तिकडे क्रान्तिसमयले सरकार फ्रेंच लोकाना २-४ महिन्यापेक्षा जास्त टिकलेले पसंत होत नाहीं. वर्षांत ३-४ वेळा सरकार बदलते. तरी हि सरकाराशिवाय आमचें चालणार नाहीं हा लोकांचा भ्रम कायत च आहे ! लोकांचे शेतीशिवाय चालणार नाहीं, उद्योगाशिवाय चालणार नाहीं, प्रेमभावाशिवाय किंवा धर्माशिवाय चालणार नाहीं, हे मी समजू शकतां. लग्नाच्या विधीशिवाय, कुटुंबव्यवस्थेशिवाय लोकांचे चालणार नाहीं हे मला समजतें; परंतु असल्या आवश्यक गोष्टींमध्ये मी सरकारचा गणना करित नाहीं.

वस्तुतः जनतेला सरकारची काहीं जरूरी नाहीं. ती तर सामाजिक प्रवाहानें बनलेली एक वस्तु आहे. समाजामध्ये एकरसता निर्माण करण्यात आम्हाला यश मिळालें नाहीं. समाजांत अनेक प्रकारचे भेद पडले. अविरोधानें काम करण्याचे पूर्ण शिक्षण आम्हाला मिळाले नाहीं. त्या-ऐवजीं राजसत्तेकडून तीं कामें आम्ही करून घेऊ इच्छीत आहोंत. लोकांना शिक्षित करून जें काम होऊं शकतें ते आम्ही दंडशक्तीनें करूं पहात आहोंत. प्रत्येक सरकार शिक्षणाकरिता जेवढा खर्च करते त्यापेक्षां किती-तरी पट सैन्यावर करतें. पाकिस्तान सरकार म्हणतें कीं, हिंदुस्थानकडून आपल्याला भय आहे. म्हणून आम्हांला शस्त्रास्त्रें वाढवावीं लागतात, त्यावर खर्च करावा लागतो. हिंदुस्थान सरकार म्हणतें कीं, पाकिस्तानचें लक्षण

चांगले दिसत नाही, म्हणून आम्हांला सैन्यावर जोर द्यावा लागतो. तिकडे रशिया म्हणतो की, अमेरिकेचें लक्षण ठीक दिसत नाही, म्हणून आम्हांला शस्त्रास्त्रे वाढवावीं लागत आहेत. अमेरिका हि रशियासंबंधी तें च म्हणते. मग खरें कारण कोणतें ? पाकिस्तानाच्या भीतीने हिंदुस्थानला भय वाटते की हिंदुस्थानाच्या भीतीने पाकिस्तानला आपलें प्रतिबिंब च आरशामध्ये दिसतें ? आपल्यासमोरचा माणूस तलवार घेऊन उभा आहे त्याचें. आम्हाला भय वाटतें. म्हणून आम्ही आमची तलवार घट्ट पकडून धरतां. त्या आरशातलें प्रतिबिंब हि असं च करतें. समोर जें चित्र आहे तें आपलें प्रतिबिंब आहे हे ओळखायला आपण शिकलें पाहिजे. हिंदुस्थानने जर कर्मांत कमी सैन्य ठेवण्याची हिंमत केली तर मला वाटतें की, सर्व दुनियेमध्ये नैतिक शक्ति प्रकट होईल.

सारांश, जगांतले सर्व लोक जोंपयेंत आपआपल्या सरकारांना डोक्यावर घेऊन बसले आहेत तोंपयेंत हे काम होणार नाही कारण आज कांहीं थोड्या मूठभर लोकांना असें वाटत असतें की, कोट्यवधि लोकांची जबाबदारी आमच्यावर आहे, आणि ते कोट्यवधि लोक हि समजतात की, हे थोडे लोक आमचें रक्षण करत आहेत. म्हणून त्यांच्या चित्तात भीति असते. मनांत भय असलें म्हणजे त्याला सेना एवढा च आधार वाटतो. आणि सैन्यावर जितका भार राहिल तितकें च भय हि वाढतें.

मनुष्याला स्वजातीची भीति

आपल्या जातीच्या लोकांच्या भीतीने शस्त्रास्त्रे बनवावीं लागतात असा जगांत कोणी प्राणी नाही. मुंग्या एक लहानसा जीव आहे. परंतु त्या मिळून काम करतात आणि मोठमोठी घरें बनवितात. त्यांना स्वजातीचें भय वाटत नाही. जंगलामध्ये एखादा हरण दुसऱ्या हरणाशीं लढतो परंतु एक हरणाची जात दुसऱ्या हरणाच्या जातीला भीति आहे व त्याकरितां शस्त्रास्त्रे बनवीत आहे असं कोडे पाहायला मिळत नाही. एका काळीं पृथ्वीवर पुष्कळ जंगल होतें. म्हणून तेव्हा जगली जनावरांची माणसाला भीति वाटे. त्यांच्याशीं मुकाबला करण्याकरिता माणसाने धनुष्य-बाण आणि तलवार यांचा उपयोग केला त्यांत शेवटीं मनुष्याचा जय झाला. आतां ते विचारे

जंगली प्राणी माणसाच्या दयेवर जंगलांत सुरक्षित आहेत. पण आज मानव च माणसाच्या भीतीने मोठमोठी भयानक शस्त्रे बनवीत आहे ही मोठी अजब गोष्ट आहे.

सुधारलेले देश हि भयभीत

एखाद्या देशांतले शेतकरी दुसऱ्या देशांतल्या शेतकऱ्यांवर हल्ला करायला चालले आहेत असें दिसत नाही. ते जमिनीच्या शोधार्थ देशादेशांत जातील; परंतु एक शेतकरी उठून दुसऱ्या देशावर हल्ला करील असें कधी होत नाही. मग पाकिस्तानचे हिंदुस्थानला आणि हिंदुस्थानचे पाकिस्तानला कां भय वाटावे? जपानचे चीनला आणि चीनचे जपानला कसलें भय आहे? भय आहे; पण ते एका देशांतल्या पुढाऱ्यांना दुसऱ्या देशांतल्या पुढाऱ्यांचें. या देशांतल्या महत्त्वाकांक्षी लोकांना त्या देशांतल्या महत्त्वाकांक्षी लोकांचें भय वाटतें, आणि ते भय आपल्या देशांतील जनतेला ते दाखवितात. मग जनता हि म्हणूं लागते की, आमचें संरक्षण हि झाले पाहिजे. सर्व जगांत च असा एक भ्रम उत्पन्न झालेला आहे. त्यामुळे लोक लाचार बनून गेले आहेत. केवळ शिक्षणानें म्हणजे लिहायला वाचायला आल्यामुळे हा रोग दूर होणारा नाही. हिंदुस्थान एक अशिक्षित देश आहे पण जपान, जर्मनी, इंग्लंड तर शिक्षित देश आहेत. तरी हि तेथल्या जनतेमध्ये भयाची पूर्ण छाया पडलेली आहे.

सरकारमुळे च आम्ही सर्व असुरक्षित

लोकशाहीचा सर्वांत मोठा दोष हा आहे की, आमचा सर्व आधार एक मूठभर लोकांच्यावर च राहतो. त्यांत लोक आपलें जीवन आपल्या हातांत राखीत नाहीत. कांही लोकांच्या हाती सत्ता दिग्ग जाते आणि ते लोक आमचें संरक्षण करतांल अशी आशा राखली जाते. यांत लोकमताचा कांही प्रश्न उद्भवत नाही. प्रमुख व्यक्तींच्या अकलेनुसार काम चालतें ही अत्यंत शोचनीय गोष्ट आहे. आज कांप्रेसचें सरकार आहे. केव्हां दुसऱ्या पक्षाचें होईल. दुसऱ्या देशांत हि वेगळी सरकारें आहेत. या सरकारांपेथी माझ्या

मनांत वांही आपण नाहीं. एखाद्या विविष्ट सरकाराधिपती नव्हे तर एकूण एक सरकाराधिपती माझा विरोध आहे. ही सरकाररुपी सत्ता जोंपयंत आपल्या डोक्यावर बहात राहू आणि त्यामुळे न आपण सुरक्षित आहो असें मानू, तोंपयंत आपण अत्यंत असुरक्षित आहो असें मला वाटते.

चांगल्या राज्याची भीति

जेव्हां पाकिस्तानचा अमेरिकेशी गन्धकारार झाला त्या वेळीं पं. नेहरूंनी देशाच्या संभाळून घेतले आणि म्हटले की, “हिंदुस्थाननें यामुळे मयमस्त होऊं नये.” पण या उलट ही एक भीतिदायक गोष्ट आहे. सर्वोनीं या वेळीं सरकारांत भरती झाले पाहिजे असें ते म्हणाले असते तर हिंदुस्थानची दृष्टि न बदलली असती. परंतु एका मनुष्याच्या अकरोमुळे देशाचें संरक्षण व्हावं ही गोष्ट मला बरा वाटत नाहीं. मला दुर्जन राज्यकर्त्यांच्या वार्डट राज्याचे इतकें भय वाटत नाहीं जितकें राज्याच्या चांगल्या राजाचें भय वाटते. कारण जेव्हां राज्य चांगलें चालते तेथें राज्यांतून मुक्त होण्याची गोष्ट लोकाना मुचन नाहीं. आज राज्य चांगलें असतें तर उद्यां वार्डट येईल. म्हणून लोक आपल्या प्रकृतीनें, स्वावलम्बाने राजसत्तेतून मुक्त होत नाहींत तोंपयंत ही आपत्ति टळण्यासारखी नाहीं.

आत्मवलंबन

म्हणून ग्रामदानामध्ये सरकारकडून आणि बाहेरून हि जी मदत मिळेल ती आम्ही जबर येऊं. परंतु ग्रामदात्री लोकांनी आपले आत्मवल न वाढवायें. आत्मवल्लचें शिक्षण प्रत्येक मुलाला मिळावें. जोंपयंत आपण एका देहांत न बांधलेले राहू तोंपयंत आत्मवल वाढणार नाहीं. ग्रामदानामुळे आत्मज्ञान वाढलें पाहिजे. मी म्हणजे हा एक लढानसा वेह नव्हे. हे दोन-चार मुम्गे एवढे न काहीं माझे मुलगे नाहींत. सर्वे गाय, सर्वे जग माझे न रूप आहे. जितके मुलगे आहेत ते सर्व माझे न आहेत. सर्व लोक माझे न भाऊ आहेत असें व्यापक आत्मज्ञान झालें पाहिजे. जोंपयंत संकुचित देहबुद्धि राहिल तोंपयंत आपण भयमुक्त होणार नाहीं. आपण देहाहून भिन्न आहो हें शिक्षण लोकांना मिळालें पाहिजे. ग्रामदानानें लोकांना

हे शिक्षण मिळेल. मालकी आमची नाही, परमेश्वराची आहे, ही गोष्ट ग्रामदानी लोकांना समजते. जमीन, हवा, पाणी वगैरे देणग्या परमेश्वराच्या आहेत. त्या केवळ आमच्याकरिता नाहीत, त्या सर्वांसाठी आहेत. आम्ही आपली सर्व शक्ति समाजाला अर्पण करतो म्हणून आम्हांला ग्रामदानाची किंमत वाटते. सर्व लोकांनी हा विचार समजून घेतला पाहिजे.

ग्रामदान म्हणजे ग्रामस्वावलंबन

आम्ही ग्रामदान केलें, आता आम्हांला बाहेरून काय मदत मिळेल, अशा तऱ्हेने विचार करूं नका. आता ग्रामदान आपण केलें आहे, आता आपण पुढें काय करायचे, याचाच विचार करा. आम्हीच करणारे आहो. आपल्याला जें वाटेल तें आपण करूं शकूं. परमेश्वराच्या सृष्टीत कर्माचें पळ मिळतच राहते. आपण बाभळीचें बीं पेरलें तर आपल्याला आषे मिळणार नाहीत. आम्हाची कोय लावली तर बाभळीचें झाड उगवणार नाही. हा ईश्वरसृष्टीचा नियम आहे. म्हणून आपण चांगलें कान करून गांवाला घांगलें बनवूं.

आम्ही ग्रामदान केलें आहे तेव्हा बाहेरच्या लोकांनी आम्हांला मदत करायी अशी अपेक्षा राखूं नका आपल्याकरिता दुसऱ्यानें काय म्हणून मदत द्यायची ? आपणच आपल्याला मदत करायची आहे. तुमचें पाहून दुसरे लोक हि अनुकरण करतील. पाच लाख हि गावे ग्रामदानी झालीं तर ही सर्व गावे सरकारकडेच मदत मागतील का ? जी तुमच्याजवळ नाही अशी कोणती वस्तु सरकारजवळ आहे ? एकेका गावापेक्षा सरकारची शक्ति अधिक आहे. परंतु पाच लाख गांवांमध्ये जेवढी शक्ति आहे तेवढी शक्ति सरकारजवळ नाही. ग्रामदान होतील तर पांच लाख हि गावांत होतील. परमेश्वराने तुम्हालाच तेवढी अकल दिलेली आहे म्हणून तुम्ही ग्रामदान केलें आणि दुसऱ्यांना तितकी अकल नाही असें समजूं नका. ही गोष्ट पांच लाख गांवांना हि सुचेल. म्हणून ग्रामदान म्हणजे आत्मावलंबन आहे ही गोष्ट लक्षात ठेवा.

पेरियुर (मदुरा)

२४-१२-१९६६

(जवळच्या गावचे पुढारी आणि कल्लुपट्टी आश्रमांत ग्रामसेवकांचें ट्रेनिंग घेणारे विद्यार्थी यांच्यासमोर दिलेलें प्रवचन)

‘ सर्वोदय ’ शब्द सोडण्यामध्ये चूक

स्वराज्यप्राप्तीनंतर सर्वोत्तम प्रथम करण्याची कोणती गोष्ट असेल तर ती शिक्षण देऊन सेवक तयार करणें ही आहे. त्यापूर्वी सेवकांचें मुख्य काम परकीय सत्ता दूर करून स्वराज्य प्राप्त करणें हें होतें. त्याकरितां विशेष शिक्षणाची जरूरी नव्हती. अतःकरणांत भावना उत्पन्न झाली म्हणजे पुरे होतें. परंतु स्वराज्यप्राप्तीनंतर लोकांच्यापुढें ‘ सर्वोदयमंदार ’ उभारण्याचा विशाल कार्यक्रम आला.

सर्वोदय शब्द बहुतेक लोकांना मान्य आहे. परंतु तो शब्द फार उच्च आहे असें म्हणून तो टाळण्याचाच लोक प्रयत्न करतात. तें ध्येय आपल्याला साधायचें नाहीं म्हणून ‘ समाजवादी समाजरचना ’ हा शब्द चांगला असे ते म्हणतात. परंतु हा असल्या गुळमुळीत शब्द आहे की, त्यांतून षेकडों अर्थ होतात. त्याचा उपयोग करणें आणि न करणें सारखेंच आहे. ‘ समाजवादी समाजरचना ’ आम्हांला मान्य आहे असें भांडवलवाले हि म्हणत आहेत. म्हणून या शब्दानें हिदुस्थानचे कोही भले होईल अशी गोष्ट नाहीं. ‘ समाजवादी समाजरचने ’ मध्ये व्यक्ति आणि समाज यांच्यामध्ये विरोध आहे असें मानलें जातें. हल्लीं यूरोपमध्ये ‘ उत्पादन वाढवा आणि लोकांना सुखी करा ’ एवढ्या मोटीतच समाजवाद संपून जातो. परंतु केवळ थोडेंसे धंदे सरकारी बनविले आणि त्यांवर सरकारी सत्ता स्थापन केली म्हणजे ‘ जनशक्ति ’ निर्माण होते असें नाहीं. उत्पादन वाढवणे आणि लोकांची आजच्यापेक्षां समृद्धि वाढविण्याचा प्रयत्न करणें यामुळे जनशक्ति उत्पन्न होत नाहीं. उत्पादन वाढवणें आणि सर्वांना सुखी करणें हा विचार भांडवलवाल्यांना हि मान्य आहे. त्यांना ‘ साम्ययोग ’ कबूल नाहीं. पण

‘सर्वे लोक सुखी व्हावे’ हें त्यांना पसंत आहे. म्हणजे सर्वोच्चं सुख सारक्या असावे हें त्यांना मान्य नाही; पण सर्व सुखी असावे हें त्यांना कबूल आहे.

म्हणून ‘वेलफेअर स्टेट’ (कल्याणकारी राज्य) हें जनशक्ति वाढविणारी वस्तु नाही. आर्हर्ष आणि कृष्णदेवराय यांचें राज्य वेलफेअर स्टेट होतें असें मी समजतां. परंतु त्यांच्या राज्यांत जनतेची शक्ति वाढली नाही. अकबर गेला आणि औरंगजेब आला तेव्हां लोकांची स्थिति वाईट होऊं लागली. अकबराचे राज्यांत ती चांगली होती; पण जनतेमध्ये शक्ति निर्माण झाली असती तर लोकांची परिस्थिति नेहमी च चांगली राहिली असती. ती च स्थिति जुन्या राज्यामध्ये चांगली होऊं शक्यो नाही. भांडवलशाही राज्यव्यवस्थेत किंवा हल्लीच्या युरोपियन समाजवादी समाजरचनेत हि चांगलें होणार नाही, ही गोष्ट आधुनिक लेखक हि कबूल करतात. म्हणून ‘वेलफेअर स्टेट’ किंवा समाजवादी समाजरचना म्हणल्यामुळें आमच्या कार्यक्रमावर विशेष काही प्रकाश पडूं शकता असें नाही. म्हणून ‘सर्वांदय’ नांवाचा जो सुंदर शब्द आपल्या संस्कृतीतून निर्माण झाला आहे तो आपण पसंत केला पाहिजे. तो शब्द सुंदर आहे असें मान्य करून हि तें घेय आपण कदाचिन् गाडूं शकणार नाही या भयानें नम्रपणें तो न वापरणें चूक आहे असें मला वाटतें.

लक्ष्यविंदुचें मान आणि स्थानविंदुचें ज्ञान

आम्हां मुक्तीचा प्रयत्न करीत आहों. आम्ही मुक्तिवादी आहों असा आमचा धर्म सागतो. आम्ही मोक्षापासून फार दूर आहों पण जेव्हा ध्येयाची गोष्ट झोळली जाते तेव्हा मोक्षापेक्षां लहान ध्येयाची गोष्ट आम्ही करीत नाही. सर्व धर्मांचे लोक सात्वद्देशन (मुक्ति) शब्दाचा उपयोग करतात. पण त्या शब्दापासून आम्ही अत्यंत दूर आहों. परंतु तो शब्द थापरल्याशिवाय आम्हांला समाधान होत नाही. आज आपण जेथें आहों तो आमचा स्थानविंदु आहे. परंतु आपल्याला शेवटीं जेथें जायचें आहे तो आमचा लक्ष्यविंदु आहे. दोन्ही बिंदू निश्चित आहेत दोन बिंदू टरले म्हणजे रस्ता बनतो. आज आपण कोठे आहों, आपली स्थिति काय आहे, याचें स्पष्ट ज्ञान मनुष्याला असलें पाहिजे आणि शेवटीं आपल्याला कोठें

जायचें आहे, आमचे लक्ष्य काय आहे, याचें भान हि असलें पाहिजे. आपण प्रयत्न केला तर आजच्या स्थितीचें ज्ञान आपल्याला होऊ शकेल. परंतु किती हि प्रयत्न केला तरी अंतिम ध्येयाचें पूर्ण ज्ञान आपल्याला होऊ शकत नाही. परंतु त्याचें कांहीं भान तर असेल पाहिजे. कोणत्या हि धर्माच्या मनुष्याला तुला कोठें जायचें आहे, तुझें ध्येय काय आहे, अमें विचारतें तर 'परमात्मदर्शन क्रिया मोक्ष' असें उत्तर मिळते. परंतु त्याला मोक्षाची व्याख्या कर म्हणून सांगितलें तर तो ती करू शकत नाही. तरी हि मोक्षाची भावना त्याच्यासमोर स्पष्ट असते. मोक्ष काय नाही हे तो सांगू शकेल, परंतु काय आहे हे तो सांगू शकणार नाही. तो म्हणेल, 'माझ्यात अनंत विकार भरलेले आहेत. जेथें असे विकार नाहीत तेथें मला जायचे आहे.' त्याकरिता 'ईश्वरदर्शन', 'मुक्ति', 'साल्वेशन', 'परफेक्शन', 'पूर्णता' असेल वेगवेगळे शब्द आम्ही वापरतो. पण ती वस्तु काय आहे हे आम्ही सांगू शकत नाही. ती काय नाही हे आम्ही सांगू शकतो. परंतु ती कांहीं तरी आहे एवढें आम्ही जाणतो. याला आपण 'भान' म्हणतो.

शिव आणि शक्ति वेगळ्या नसाव्यात

आपल्याला सर्वोदयाचें स्पष्ट भान असेल पाहिजे. आपण तो शब्द कधी सोडू नये. जे तो टाकून देतो ते एक मोठे रत्न गमावतील. त्याचा परिणाम म्हणून आज देशाच्या सेवकांमध्ये विरूप उत्पन्न झालेला आहे. आज एक अजय असें दृश्य दिसत आहे. एका बाजूला सर्व रचनात्मक कार्यकर्ते एकत्र झाले आहेत. त्यात कोणी कॅंग्रेसवाले आहेत, कोणी प्रजा-समाजवादी आहेत, कोणी दुसऱ्या कोणत्या पक्षाचे आहेत, तर कोणी कोणत्या च पक्षाचे नाहीत. परंतु सर्वांच्या मनांत सर्वोदयाचढल आदर आहे. परंतु दुसरे कांहीं लोक कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे हा शब्द टाकून पलात आहेत. या कारणामुळे देशांत शक्ति उत्पन्न होत नाही.

'तिरवाचक्रम' मध्ये लिहिले आहे की, 'शक्ति तुझें रूप आहे आणि तूच शक्ति आहेस.' याप्रमाणे जेव्हां शिव आणि शक्ति एक होऊन जातात तेव्हां भक्तानें रक्षण होतें. सर्वोदय 'शिव' आहे आणि ज्याला तुम्ही

राजसत्ता म्हणतां ती 'शक्ति' आहे. जेव्हां शक्ति शिवापासून बाजूला पडते तेव्हां ती क्षीण होते आणि शक्तीपासून शिव बाजूस पडतो तेव्हां तो वैराग्यवान असतो च. त्याचें वैराग्य कोणी काढून घेऊं शकत नाही. पण त्याच्याशी जेव्हां शक्ति जोडली जाते तेव्हां वैभव प्रकट होतें.

परंतु आज लोकांनीं समाजरचना करण्याची सत्ता ज्यांच्याकडे सोपवली आहे ते लोक आणि ज्यांना समाजसेवेची तीव्र भावना आहे असे लोक ह्या दोघांमध्ये भेद उत्पन्न झाला आहे. याप्रमाणे देशांत दोन विभाग पडले आहेत. या दोघांनी एक व्हावें असा भासा प्रयत्न आहे. दोघांनीं एक व्हावें असा त्यांचा हि प्रयत्न आहे. सर्वांनीं आमच्या पक्षांत यावें असे त्यांना वाटतें. असा तन्हेनं आम्ही एकमेकांला खाऊन टाकूं पाहात आहोंत; पण आम्ही च त्याला खाऊन टाकूं असा विश्वास मला आहे. कारण शक्ति जड वस्तु आहे आणि शिव चेतन आहे. तो जेथें जातो तेथें हृदयाला स्पर्श होतो; आणि जेथें शक्ति जाते तिच्याबरोबर लाठी जाते. तिच्यामुळे भय उत्पन्न होतें. त्यापेक्षां जास्ती ती काहीं करूं शकत नाही. लाठीमुळे कधी नियमन होऊं शकत नाही. म्हणून शास्त्रज्ञांनीं यती, संन्याशी यांच्या हातांत दंड दिला आहे. न्यायाच्या हातांत दंड दिला आहे; परंतु आज दंड पोलिसांच्या हातांत आहे. ज्यांना कमीत कमी अकल आहे त्यांच्या हातीं दंड आहे.

कायदानें ग्रामदान होऊं शकत नाहीं

सर्वांना ग्रामदान केलें पाहिजे, सर्वांना जमीन दिली जावी, सर्वांना स्वामित्वांतून मुक्ति मिळावी असा कायदा हिंदुस्थानांत होऊं शकत नाही. जास्तीत जास्त सरकार कर्ज मागेल; पण दान मागण्याची त्याला हिंमत नाही. सरकारनें दंड हातीं घेतला आणि ती शक्ति घालवून बसलें. दंड-शक्तीजबळ 'दान' नावाची वस्तु असत च नाही. ती सर्वोदयाची शक्ति आहे. सर्वोदय दान मागतो. एक मनुष्य जमीन देतो, ती आम्ही भूमिहीनाला देतो. शेतांत पेरायला बीं पाहिजे तेव्हां आम्ही म्हणतो, 'जमीन तर दिलीस; पण पेरायला बीं नाही देणार ?' तेव्हां तो उत्तर देतो, 'हो, देईन कीं थोडे.' दानामध्ये ही शक्ति आहे. कायदानें जमीन काढून घेतली

असें समजा; तर काय याप्रमाणें पुरायला बीं हि मिळेल ? तुमची मुलगी कोणी पळवून नेली आणि तुम्हीं च कोणाला प्रेमपूर्वक कन्यादान केलें या दोन्हीमध्ये कांहीं फरक आहे की नाही ? लोक मला विचारतात, 'बाबा, तुम्ही ही दानाचा गोष्ट का करीत आहां ? कायदानें काम कां करून घेत नाही ?' असें विचारणें म्हणजे 'तुम्ही मुलाचे बाप होऊन कोणाच्या घरी जाऊन प्रेमानें कन्येची मागणी का करतां ? तिला पळवून कां नेत नाही ? जल्दी काम होऊन जाईल' असें म्हणण्यासारखें आहे. पण तें काय 'कल्याण' (विवाह) होईल ? ही एक साधी गोष्ट आहे. तरी हि असले प्रश्न विचारले जातात; कारण शिव आणि शक्ति वेगळीं झाली आहेत. शिवापामून शक्ति वगळी पडते तेव्हां ती राक्षसी बनते, आणि त्याच्याशी युक्त असते तेव्हा ती देवी बनते. आज 'ग्रामदान' होत आहेत, त्याला सरकार मदत देत आहे, ही शोभादायक गोष्ट आहे. परंतु लोकांच्या मनांत प्रेम उत्पन्न व्हाव आणि त्यांनीं व्यक्तिगत मालकी समाजाला अर्पण करावी ही मोठी गोष्ट आहे.

जमिनीखरोबर दान हि द्या

या 'कलियुगात आपल्या डोळ्यांसमोर सदुरा जिल्ह्यामध्ये लोकांनीं जमिनीची मालकी गांवाला समर्पण केली आहे येथें गांवचे कांहीं पुढारी हि आलेले आहेत. मी त्यांना विचारतां की, 'ज्या लोकांनीं ग्रामदान दिलें त्यांनीं मूर्खपणा केला की त्यांनीं शहाणपणाचें काम केलें ?' यावर तुम्ही विचार करा. गांवोगांवचे मुख्य लोकांना जर खरोखर मुख्य बनायचें असेल तर त्यांनीं काय केलें पाहिजे तें समजून घ्या. मुखिया म्हणजे मुख. शरिरांत जसें मुख असतें तसें गावात मुखिया. मुक्तांत लाडू घातला आणि मुख जर स्वार्थी बनलें आणि त्यानें तो चावून पोटांत घातला नाही तर तोंड भरून राहील, बोलायला येणार नाही आणि तें निष्पयोगी होऊन जाईल. पण जर ते उदार झालें आणि त्यानें तो लाडू चावून पोटात टकलून देऊन मोकलें झालें तर तें मुखिया बनून जातें. रामायणांत तुलसीदासांनीं म्हटलें आहे की, 'मुखिया मुख तो चाहिये' मुखिया केवळ गेह्मतीचा अधिकारी आहे.

लोक विचारतात की, 'तुम्ही भूमिहीनांना जमीन देऊं दृष्टितां. पण ते मूर्ख आहेत. त्यांना शेतीचें ज्ञान नाही. अशा मूर्खांच्या हातीं जमीन देणें बरोबर आहे का ?' लाडू जसाच्या तसाच न चावतां मिळून टाकला तर तो पचायचा नाही. म्हणून 'मुखिया' लोकांचें, ज्ञानी लोकांचें हें कामच आहे की, ज्यांना जमीन द्यायची त्यांना अकल हि दिली जावी. असं धाम्ही करणार नाही आणि म्हणूं की, 'हे तर मूर्ख आहेत. यांना कोण जमीन देईल ?' तर त्याचा अर्थ असा होईल की, तुम्हीं त्यांना भूमिहीन ठेवले आणखी मूर्ख हि ठेवले. त्यांना काम करण्याची संधि दिली नाही आणि जबाबदारी हि टाकली नाही, म्हणून ते अजानी राहिले. म्हणून त्यांना जमीन हि द्यायचा आणि आपल्याजवळ ज्ञान हि आहे तें हि द्यायचें. आपली मुलगी योग्य घराच्या हातीं द्यायची आणि तो गरीब असेल तर त्याचा संतार खांगला चालावा याची काळजी हि आपण घेतली पाहिजे. त्याला कन्या दिली पाहिजे आणि त्याबरोबरच घराचा मालक हि बनविला पाहिजे. त्याला आपल्या मुलासारखें मानलें पाहिजे. इम्रजीमध्ये जांवयाला 'सन्-इन-लॉ' म्हणजे कायद्यानें मुलगा म्हणतात. जो अधिकार मुलाचा असतो तोच जांवयाचा हि असतो.

सागण्याचा मतलब एवढाच की, ग्रामदानामध्ये धाम्ही जमिनीची मालकी सोडतो, ती गांवांचां करतां, म्हणून गांवची जमीन भूमिहीनांना हि मिळेल आणि सर्व मिळूनमिसळून काम करतांल तर अकलेची हि वांटणी होईल. मग गांवांत किती कुटुंबे आहेत हें पाहून वेगळी वेगळी 'फार्म' बनवलीं जातील किंवा लहान गाव असेल तर एकच 'फार्म' बनेल. कुटुंबांत किती माणसें आहेत हें पाहून जमीन वाटली जाईल, किंवा जमीन वाटून थोडी सामूहिक फार्मसाठी वेगळी ठेवली जाईल. हे सर्व अगदीं गौण प्रश्न आहेत. प्रत्येक गावची परिस्थिति पाहून गावघाले हे सर्व ठरवतील. जागोजाग जमिनीची वांटणी कशी होईल याविषयी चर्चा चालते हें पाहून मला आश्चर्य वाटतें. शेती एकत्र करूं की वेगळी ही सामुली गोष्ट आहे. ही प्रयोगाची गोष्ट आहे. ज्यांत त्याम जास्त असेल ती गोष्ट फेकी जाईल. एका गांवांत एक प्रकार चालेल तर दुसऱ्या गांवांत दुसरा. मग वेगवेगळे

अनुभव येतो. त्यांची तुलना केली जाईल आणि योग्य तो प्रकार स्वीकारता जाईल. ही कांही मोठी गोष्ट नाही. मालकी आमची नाही. व्यक्तिगत मालकी चुकीची आहे हे मान्य होणे ही मोठी गोष्ट आहे.

शत्रुनाशाचें सर्वोत्तम शस्त्र प्रेम

आज बेशुचा जन्मदिवस आहे. त्या दिवशी मी बोळत आहे. 'आपल्या स्वतःवर जसें प्रेम करता तसे शेजाऱ्यावर करा' असे त्यानें सांगितलें आहे. एक साथें लढानसें वाक्य आहे. अर्थ समजायला हि कठीण नाही. पण जगांत काय चाललें आहे? सगळ्यांत व्यावर्ती प्रेम 'आपल्यावर' आहे. नंबर दोनचें प्रेम पतीचे पत्नीवर किंवा पत्नीचे पतीवर. नंबर तीनचें प्रेम मित्रावर. असें करतां करता कांही लोकांवर प्रेम च नाही उलट तिरस्कार च उत्पन्न होतो ही एक गोष्ट झाली. पण भावाभावामध्ये मत्सर ही त्याहून वाईट गोष्ट आहे. शेजाऱ्याशेजाऱ्यांत तडे ही दुसरी वाईट गोष्ट आहे. एक तर कमाणीसारखें चढतें उतरतें प्रेम आणि दुसरे शेजाऱ्याशी आणि दूरच्या लोकाशी हि तडे. हल्लीं जगामध्ये असें च चाललें आहे. पण तो माणूस जो प्रेममूर्ति होता तो सागतो कीं, तुम्ही जसें आपल्या स्वतःवर प्रेम करता तसे आपल्या शेजाऱ्यावर हि करा. आपला जास्तीत जास्त संटा शेजाऱ्याची च होतो, म्हणून त्यानें शेजाऱ्याचे नांव घेतलें. शत्रूचे नांव निघाले तेव्हा तो म्हणाला, 'लव् दाय एनिमी' (शत्रूवर प्रेम करा). शत्रूवर प्रेम करणे ही अजब गोष्ट आहे असें लोक म्हणतात. पण त्यात आश्चर्य कांही नाही. तें विज्ञान आहे शत्रु भाव्याशी द्वेष करतो आहे. आग लावून राहिला आहे. तेव्हा मी विचार केला पाहिजे कीं, त्याच्याजवळ अग्नि आहे, तो मी विझविला पाहिजे. मी जर दुसरी आग लावीन तर तो वाटेत. आणि मी जर पाणी टाकीन तर ती आग विझून जाईल. हा विज्ञानाचा नियम आहे. खिस्तानें शत्रूचा नाश करण्याचा सर्वोत्तम उपाय सांगितला आहे. आजपर्यंत त्यापेक्षा मोठें दुसरें कोणतें हि शस्त्र निघालें नाही. हल्लीं अँटम बाँब बनवले जात आहेत. ते शत्रुनाश करीत नाहींत, सर्वनाश करतात. ते शत्रुत्व वाढवितात, भय उत्पन्न करून शक्तात; पण प्रेम नाही. म्हणून शत्रूचा नाश करायला हें अगदी निरुपयोगी शस्त्र

आहे. शत्रुनाशाचे सर्वांत उत्तम साधन प्रेम च असूं शकतें आणि हें च ख्रिस्तानें सांगितलें. आणि मौजेची गोष्ट अशी की, त्यानें नुसतें 'प्रेम करा' एवढें च सांगून त्याचें समाधान आले नाहीं. 'स्वतःइतकें प्रेम करा' असें त्याने सांगितलें.

ज्ञात्यांच्या मार्गावर च ग्रामदानी

ज्ञेयान्यावर आपल्यासारखे च प्रेम कां करावे हे वेदान्तानें आपल्याला समजावून दिले आहे. शंकराचार्य आणि रामानुज त्याचें कारण सांगत आहेत. जेवढें प्रेम आपण आपल्या डाव्या कानावर करतो तितकें च उजव्या कानावर हि करतो. जितकें प्रेम उजव्या डोळ्यावर करतो, तितकें च डाव्या डोळ्यावर हि. त्यांत आपण उजवा डावा असा फरक करीत नाहीं. उजवा डोळा डाव्यापेक्षा मुळीं च वेगळा नाहीं. ते आमच्या देहाशीं जोडलेले च आहेत. त्याप्रमाणे च समाजांत वेगवेगळ्या व्यक्ती दिसतात; पण त्या वेगळ्या नाहींत, सर्व मिळून एक च वस्तु आहे. ज्याप्रमाणें वृक्षाला वेगवेगळ्यां ढहाळ्या, पाने असतात त्याप्रमाणें च या व्यक्ति हि समाजवृक्षाच्या शाखा-पल्लव आहेत. ही गोष्ट आपल्याला वेदान्त शिकवितो. सर्वोदयाचा मूळ आधार हा वेदान्त आहे. 'मी-माझे' संपत्तें-पाहिजे. हा च वेदान्त आणि हा च सर्वोदयी आणि ग्रामदानी लोक आचरीत आहेत. 'मग काय ते वेदान्ताचे शानी बनले?' असें विचारले जाईल. नाहीं. ते वेदान्तज्ञानी बनले नाहींत; वेदान्तज्ञाते वेगळे च असतात हे त्यांच्या मागे जाणारे त्यांचे अनुयायी बनले आहेत. रेडियोच्या शक्तीचा ज्यानें शोध लावला तो एक शानी पुष्प होता. आतां रेडियो वापरणाऱ्याला इतक्या शानाची जरूरी असत नाहीं. वेदान्त तर आम्हांला शंकराचार्य आणि रामानुजाचार्य यांनीं शिकविला; तसा च प्रेम-सिद्धान्त ख्रिस्तानें. त्याचें आम्हांला ज्ञान नाहीं. नशिवांत असेल तर कधीं तरी मिळेल. त्याची तीव्र वासना असेल तर तें जरूर प्राप्त होईल; परंतु जें ज्ञान त्यांनीं आम्हांला दिलें तें उपयोगात आणायला जास्त शानाची काय जरूरी आहे? ग्रामदान करणारे छोटे छोटे लोक आहेत; पण ते शंकर, रामानुज, ख्रिस्त यांची शिरोवण अंमलांत आणीत आहेत, त्यांचा त्यांना चांगला अनुभव येईल. त्यांचें प्रेम वाढेल.

त्यांनी एक प्रेम प्रकट केलें. त्यांच्या अनुभवानुसार देशांत एक ज्योति प्रकट होईल. मग सर्व देश बदलून जाईल; आणि देश बदलला म्हणजे जग हि बदलून जाईल.

शांति-शक्तीचा विजय

या विषयाचें तुम्हीं चांगलें अध्ययन करावें अशी माझी इच्छा आहे. हें जें येथें काम होऊन राहिलें आहे तें छोटें नाहीं. शस्त्रशक्तीने एखाद्या देशाला पराजित करून त्यावर अंमल बसविणें सोपें आहे. ती कांही मोठी घटना नाहीं; पण ग्रामदान ही मोठी घटना आहे. हा शांति-शक्तीचा विजय आहे. याची बरोबरी लढाईत मिळणाऱ्या जयानें होऊं शकत नाहा. आजच्या लढाईत ज्याचा जय होतो तो हरतो, आणि जो हरतो तो खलास होतो. आज अशीं शस्त्रे निर्माण झालीं आहेत कीं, जिंकणारे आणि हरणारे दोन्ही नामदेव होणार आहेत. त्यात कोणाचा जय आणि कोणाचा पराजय हा प्रश्न च उरणार नाहीं. हला चढवायला तुमच्याजवळ जायची हि जरूरी नाहीं. येथें बसल्या बसल्या च कोण साधला कीं तेथें बाँब जाऊन पडेल. आतां हीं शस्त्रे वेगवेगळ्या देशांच्या हातीं आलीं आहेत; म्हणून जय मिळवायला ही शस्त्रे बिलकुल कामाचीं नाहींत.

या कामीं कायद्याची अधिक मदत झाली असती. पण मी म्हणतों त्या-प्रमाणें या कायद्यामागें दंडशक्तीचा जोर नसावयास पाहिजे होता. शास्त्रा-श्र्त्रांच्या मदतीशिवायचा कायदा-धर्मशास्त्राचा कायदा मानला जाईल. तुम्ही काहीं दंडाशिवाय ज्या कायद्याचा अंमल करीत आहां असा एक कायदा मी तुम्हाला दाखवितां. ‘ज्ञान झाल्याशिवाय दुपारचे जेवण घ्यायचें नाहीं. कायद्याच्या कोणत्या हि पुस्तकात असलें कलम नाहीं. कोणी त्याप्रमाणें पागलें नाहीं तरी सरकार त्याला शिक्षा देणार नाहीं. तरा या ठिकाणीं जितके लोक बसले आहेत त्यांत ज्ञान केल्याशिवाय जेवणारा क्वचित् च कोणी असेल. कोणी आजारी असेल क्रिया कांहीं विशेष कारण असेल तर गोष्ट वेगळी. पण बाकी सर्व लोक— मग ते श्रीमंत असोत, गरीब असोत, शिकलेले असोत न शिकलेले असोत— या नियमाचें पालन करतात च. हा नियम अन्या तरी कसा? आणि तो अंमलांत कां येतो? त्याचीं दोन कारणें

आहेत. एक तर तो कल्याणकारी नियम आहे, आणि दुसरें त्याच्यामागे दंडशक्ति नाही. अशा कितीतरी गोष्टी दंडशक्तीशिवाय आमच्या जीवनांत चालू आहेत. अशा कामांपैकीं च एक काम दंडशक्तीपासून अगदीं दूर राहून समाजांत क्रांति करण्याचें काम तुमच्या डोक्यांसमोर होऊन राहिलें आहे.

हजारों लोक ग्रामदान देतील

गांवांतले पुढारी यावर विचार करतील अशी मला आशा आहे. तेथे ५० ग्रामदानें झालीं आहेत. तशीं दोकडों, हजारों कां होऊं नयेत याला मला कांहीं कारण दिसत नाही. पन्नास गांवांतले लोक जेवतात मग पांच टाळ गांवांतले हि लोक कां जेवू शकणार नाहीत? ही तर चांगली वस्तु आहे ना! गोड लागते कीं कडू? गोड लागत असेल तर तिला कोण घेणार नाही? म्हणून पाचपन्नास ग्रामदानानें काम संपत नाही. प्रत्येक खेड्याचे ग्रामदान झालें पाहिजे व होऊं शकेल. तुम्हीं सर्व लोकांनीं याचा विचार करावा, त्याच अभ्यास करावा. आपला मालकी सोडून मालकी सर्वांची करावी आणि मग दुसऱ्या लोकाच्याकडे मागायला जावें. मग लोक देतात कीं नाही ते पहा. मागणारा प्रेमी असला पाहिजे, ज्ञाता आणि त्यागी असला पाहिजे. या तीन गुणांनीं युक्त होऊन जा आणि मागा, मग कोटें हि जाऊन जें मागाल तें मिळेल च.

कल्लुपट्टी (मदुरा)

२५-१२-१९५६

आतां च आपण एक सुंदर भजन ऐकलें. त्यांत भक्त म्हणतो कीं, 'जगांत पुष्कळ ज्ञान आहे तें मी जाणत नाहीं.' १४ विद्या आणि ६४ कला जगामध्ये कशा ना कशा कामाला उपयोगी पडतात असें म्हणतात. परंतु सर्वांत मोठी कला आणि विद्या यादून वेगळी आहे. ती विद्या आणि कला असेल तर च दुसऱ्या कला आणि विद्या उपयोगी पडतात; नाहीं तर सर्व विद्या, कला निकामी होतात. देहार्थे डोळे, नाक, हात, पाय वगैरे कित्येक प्रकारच्या शक्त्या आहेत. पण सर्वांत मोठी वस्तु आहे प्राण. प्राण नसेल तर डोळे, हात, पाय आपापले काम करणार नाहींत. प्राण नसेल तर हीं सर्व अंगें वेकार आहेत. त्या प्रमाणें च सर्वांतली मोठी विद्या नसेल आणि दुसऱ्या सर्व विद्या मिळविल्या तर त्यानीं आम्ही सुखी होणार नाहीं.

भक्तीशिवाय लक्ष्मी वाढविण्यांत कल्याण नाहीं

हल्लीं सरकार पंचवर्षीय योजना बनवीत आहे. त्यानें म्हणतात कीं, पुढील पांच वर्षांत इतकी दौलत वाढेल, इतके नवे धंदे उभे करूं, इतके कारखाने उभारूं, नद्यावर इतके इतके पूल बांधूं, इतक्या लांबीचे नवे रस्ते आणि रेलमार्ग तयार करूं, इतक्या इतक्या गावीं वीज आणूं, मग रात्री देखील तेथे उजेड च उजेड होईल. एका गावची गोष्ट सांगतो. आम्ही त्या गावीं जाऊन आलो आहों. तो गाव सरकारच्या 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' मध्ये आला आहे. कम्युनिटी प्रोजेक्टमुळे त्या गावची संपत्ति काहीं थोडी वाढली आहे. परंतु संपत्ति वाढल्यापासून गावात द्वेष आणि कगडे सुरू झाले आहेत असें गाववाल्यांनीं सांगितले. कारण पैसा आला, पण आंतली वस्तु आली नाहीं. आतली विद्या असेल तर च बाह्य संपत्तीपासून लाभ होतो. आतली विद्या असेल आणि बाह्य संपत्ति नसेल तरी माणूस सुखी राहतो. ही आतली विद्या काय आहे ? तिला आमच्या महापुरुषांनीं 'भक्ति' नाव दिले आहे.

भक्ति असेल तर च लक्ष्मी, सरस्वती व शक्ति कामाला येतात. पण भक्ति नसेल तर या तिन्ही असून हि कल्याण होत नाही.

भक्तीचा अर्थ काय ?

भक्ति ही काय वस्तु आहे ? मंदिरांत मूर्ति स्थापून आणि लोकांनी दर्शन घेतलं, पूजा केली, नाम घेतलं तर काय ती भक्ति पूर्ण झाली ? नाही; तें भक्तीचें नाटक होईल. खरोखर भक्ति शिष्याकरितां तें एक नाटक आहे. 'क' 'ख' 'ग' शिकून माणूस विद्वान् बनत नाही. त्याप्रमाणें च मंदिरात जाऊन पूजा अर्चा योगे करणें हा 'ओनामा' आहे. देवळांत आपल्याला देवाचा प्रसाद मिळाला म्हणजे आमच्या हृदयांत कांहीं भावना उत्पन्न होतात; हा त्याचा उपयोग. परंतु त्या भावनेपासून बल प्राप्त करून जेव्हां आमच्या जीवनांत सर्व प्राण्यांविषयी प्रेम, दया, करुणा होईल तेव्हां च ती 'भक्ति' होईल. हें चिदंबर मंदिर आहे; त्यात मूर्ति आहे आणि तो च तेवढा परमेश्वर आहे असें समजूं तर आम्हाला कांहीं समजलें नाही. चिदंबर तर येथे च माणसांच्या अंतःकरणांत आहे हें आपण ओळखलें पाहिजे. त्या ठिकाणीं एक व्योमिती आहे, एक मूर्ति आहे. तिच्यावर प्रेम असलें पाहिजे. पूज्य भाव अगला पाहिजे. या प्रमाणें समाजांत परस्परप्रेम ठेवण्याची विद्या असेल तर आम्हाला 'भक्ति' प्राप्त झाली असे म्हणतां येईल. अशी भक्ति जेथे असेल तेथे इतर सर्व शक्ती नाह्याशक होतात.

'मी' 'माझे' जाणें हा भक्तीचा आरंभ

पंचवर्षीय योजनेंत भक्तीची गोष्ट च नाही. ती गोष्ट सरकार करूं च शकत नाही. राजकीय पक्ष हि हें काम करूं शकत नाहीत. ते पक्ष सर्व लोकांना जोडायचें काम करतील तर भक्ति तुम्हा सर्वांना जोडायचें, एकत्र करायचें काम करते. दोन माणसे निवडणुकीला उभी राहिली. एक म्हणतो 'दुसऱ्याला मत द्याल तर तो तुम्हाला नरकांत घेऊन जाईल. मला निवडाल तर मी तुम्हाला स्वर्गांत नेईन.' दुसरा हि असे च म्हणतो. कांहीं याला मत देतील तर कांहीं त्याला. चामुळें आपापसांत तेंडे उत्पन्न होतील. या प्रमाणें गावोगांवीं तुकडे पाडायचें काम केलें जाईल. म्हणजे ही भक्तीच्या प्राकियेच्या अगदीं उलटी प्राकिया झाली. भक्ति सांगते, 'तुम्ही सर्व लोक

एक होऊन जा. तुमच्या सर्वांच्या हृदयांत एक च ज्योति आहे. तुम्ही सर्व मिळून काम करा. आपली मालकी ठेवू नका. जितकें तुमच्याजवळ आहे तेवढे समाजाचे आहे असे समजा. समाजाला अर्पण करा आणि त्याच्या सेवेला लागा. त्याच्याकडून प्रसादरूप जें मिळेल त्याचें सेवन करा. हें माझे श्रेत, हें माझे घर, ही माझी संपत्ति, हीं माझीं मुलेंवाळें अशा लहान लहान गोष्टी करणें म्हणजे समाजाचे तुकडे पाडणें आहे. भक्ति नेहमीं या सर्वांवर प्रहार करते. जाति, धर्म, जन्म या सर्व गोष्टी चूक आहेत. यांच्या-मधें अडकून सर्वजण चारी बाजूला चकरा मारीत फिरत आहेत. तुम्ही याच्यामधून बाहेर पडा.

जाति मिथ्या, मतभेद मिथ्या, जन्ममृत्यु मिथ्या, मी माझे मिथ्या असें म्हणतां तर 'सत्य ते काय' असें विचारलें जाऊं शकतें. माझें नाहीं, आमचें ! ही भक्ति आहे. हे माझें गांव नाहीं, आमचे गांव आहे. हें माझें शेत नाहीं, आमचें आहे. प्रथम आपली मालकी सोडून समाजाची बनवा. मी-माझे सोडून द्या. आम्ही व आमचें म्हणूं लागा. हे च ग्रामदान आज आम्ही कुणाला विचारलें कीं, 'तुझ्याजवळ किती जमीन आहे ?' तर कोणी म्हणतो २०० एकर, कोणी म्हणतो ५०, कोणी म्हणतो ५, तर कोणी म्हणतो मजजवळ मुलीं च नाहीं. पण ग्रामदान झाल्यावर सर्व-जण म्हणतील आमची ४००० एकर जमीन आहे. सर्व च एकदम मोठे होऊन जातील. आज एखाद्या आईला विचारलें कीं 'तुला किती मुलें आहेत ?' तर 'दोन, तीन, चार' असें छोटेंस उत्तर येईल. पण ग्रामदानी गांवच्या आईला विचारलें तर ती सांगेल, 'माझीं दोनशें मुले आहेत. गांवगत जितकीं मुले आहेत तीं सारीं माझीं च आहेत. या प्रमाणें पूर्वीं जे लहान लहान होते ते ग्रामदान होता च मोठे होतील. ग्रामदान होतें तेव्हां व्यक्तिगत मालकी संपते. 'मी-माझे' संपते आणि 'आम्ही-आमचें' मुह होत. येथून च भक्तिमार्गाची सुरुवात होते.

मग तो भक्तिमार्ग पुढें वाढ लागतो आणि वाढता वाढतां इतका वाढतो कीं त्याने देहाचा सारा अभिमान च नाहीसा होतो. जेव्हां शरीर, समाज आणि गांवाचा हि अभिमान सुटेल तेव्हां 'आमचे' हि राहणार नाहीं.

‘तुझे’ ‘भगवंताचें’ मात्र उरेल. तो ‘आमचें’ म्हणणार नाही. ‘देवा, तुझे’ असें म्हणेल. प्रथम ‘माझे’ तुटलें, मग ‘आमचें’ तुटलें. आतां ‘तुझे’ मात्र राहिलें. याचें च नांव आहे ‘भक्तीची पूर्णता’. आमचे पूर्वेज तर त्याच्यापुढे गेले होते. ते म्हणत, ‘तुझे हि नाही. तूं च आहेस.’ ते शेतट्या मर्यादेपर्यंत पोचले होते. पण त्याचा आरंभ ‘मी आणि माझे’ छेदण्यापासून होतो. जोंपयेंत ‘मी-माझे’ सुटत नाही तोंपयेंत ‘आम्ही-आमचें’ ‘तूं-तुझे’ किंवा ‘तू च तूं’ हें येत नाही. एक एकानंतर एक एक चढण्याच्या या पायऱ्या आहेत. माझी इच्छा समाज एक एक पायरी चढत वर जावा. साधी गोष्ट आहे. पहिलें पायरी मीं सुरू केली आहे. आपलें गांव पुरेंच्या पुरें ग्रामदानात द्या. मग त्या गांवांतल्या जाती संपतील. उच्च नीच भेद नाहीसे होतील. स्वार्थाचे भेद राहणार नाहीत. हा माझा पक्ष, हा तुझा हें हि राहणार नाही. मग सर्व गांव मिळून एक होईल. केवढी शक्ति वाढेल ! मग ज्या योजना कराल त्या यशस्वी होतील. मग गावचे धंदे वाढवाल, लक्ष्मी वाढवाल, शक्ति वाढवाल, तर सर्वांचा लाभ होईल.

प्रेमाचा प्रवाद वाहूं दे

माझे काम अगदीं सोपें आहे. प्रेमानें रहा एवढे च मी लोकांना सांगत असतो. ही कांहीं नवी गोष्ट नाही. जुन्या साहित्यांत प्रेमाचा महिमा खऱ्या भरलेला आहे. परंतु मी आपल्यापुढें एक नवीन गोष्ट ठेवली आहे. ती म्हणजे प्रेम करण्याचा एक व्यावहारिक कार्यक्रम.

प्रेम सडूं लागलें आहे

आज प्रेम नाही अशी गोष्ट नाही. पण तें अडून राहिले आहे. पाणी वहावें तेव्हां ते स्वच्छ, निर्मळ असते. पण त्याचे वहाणे घंद झाले म्हणजे तें कुजून-सडूं लागते. त्या प्रमाणें च आज प्रेमाचा सचय होऊं लागला आहे. हीं माझीं मुले, माझे माऊ-वहीण, माझे आई-बाप एवढें च लोक म्हणतात. एवढें च नाही तर लग्न होऊन पत्नी आल्यावर मुलें-वाळे झाल्यावर सर्व प्रेम त्यांच्याकडे च जाते. आई-बापांवर हि रहात नाही. याप्रमाणें प्रेमाचें

क्षेत्र अगदी संकुचित झाले आहे आणि त्या संकुचित क्षेत्रामध्ये प्रेमाची खोली इतकी वाढते की, त्याला आसक्तीचे रूप येते. गाढवासारख्या पशू-मध्ये हि प्रेम असते. पण ते सर्वच्या सर्व त्याच्या एका शरीरांत भरलेले असते. याचे प्रेम कुटुंबापुरतेच मर्यादित असते. ते गाढवाच्यापेक्षा थोडेंसेच पुढे आहे.

परमेश्वराने प्रेम तर सगल्या जगामध्ये भरून ठेवले आहे. जेथे प्रेम नाही अशी एक हि जागा सोकळी नाही. परंतु प्राण्यांचे आणि मनुष्यांचे प्रेम त्यांच्या त्यांच्या शरीरापुरते किंवा थोड्याशाच व्यक्तीपुरते मर्यादित राहतं. प्रेमाशिवाय कोणी हि प्राणी असत नाही. आणि प्रेमाशिवाय कोणाला हि समाधान असत नाही. परंतु ज्या ठिकाणी प्रेम एकत्र सांचते, सांचून घनीभूत होते, त्या ठिकाणी आसक्ति हि दृढ होते. त्यामुळे त्यात एवढाच दोष उत्पन्न होत नाही तर दुसऱ्याविषयी तिरस्कार आणि द्वेष उत्पन्न होतो. शेजारचा मुलगा सुंदर आहे. त्याला पाहून त्याचा द्वेष करणारी आई हि मी पाहिली आहे. देवाने माझा मुलगा सुंदर केला नाही, शेजार्याचा मुलगा सुंदर केला, तर त्याच्या दर्शनाने मला आनंद वाटला पाहिजे. त्याच्या ऐवजी त्याचा मत्सर वाटतो. हा प्रेम सांचल्याचा परिणाम आहे. सारास, पाण्याप्रमाणेच प्रेम सांचले की सडू-कुजू लागते आणि त्यामध्ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वगैरे जड उत्पन्न होतात.

वेदान्ताचा कठिण मार्ग

याला उपाय काय ? का प्रेमच सोडून द्याय ? वेदान्त सांगतो की, आसक्ति सोडा. पण ती पार कठीण गोष्ट आहे. ते जर झाले असते तर बायला फिरायलाच लागले नसते. थोड्या लोकांना संन्यास देऊन संन्यासी बनविले पण बाकीच्या लोकांची काहीच वास्तुपुस्त केली नाही, प्रेमच नाहीसं करून टाका, प्रेमाचे जल सुकवून टाका हा काही सार्वजनिक उपाय नाही. कपड्याला डाग लागला असला आणि तो साफ करायचा असला तर त्याला उपाय आहे. एक म्हणाला, जाळून टाका म्हणजे तो साफ होईल. त्यामुळे डाग जाईल म्हरा पण हा काय उपाय आहे ?

कपडा कायम ठेवून च तो साफ केला पाहिजे. याप्रमाणे च प्रेम च काढून टाका असे म्हणणे हा पार मोठी गोष्ट आहे. कोणाला जेवायला भात मिळाला नाही तेव्हा काय करावे असे त्याने विचारले. त्याला लाडू खा अशासारखे चेदान्ताचे उत्तर आहे. तो म्हणतो, तांदूळ च मिळत नाही तर लाडू कसा मिळेल? ज्यांच्या हातून लहान गोष्टी हि पार पडत नाहीत अशांना वासना सोडून या अशी मोठी कठीण गोष्ट सांगितली गेली. त्यामुळे चेदान्त ग्रंथामध्ये च राहिला आणि हवेत राहिला. हवेत राहिला असे मी म्हटले याचे कारण हिंदुस्थानामध्ये त्याविषयी श्रद्धा नाही ती हि चांगली गोष्ट आहे. पण तेव्हाच काम भागत नाही. आज हे जे प्रेम सडून राहिले आहे आणि त्यामुळे काम, क्रोध, आसक्ति वगैरे उत्पन्न करीत आहे त्याला उपाय हा च की ते प्रेम वाहू लागे.

प्रेम वाहू लागे

मी भूदान, ग्रामदान वगैरेच्या गोष्टी लोकांचे पुढे ठेवल्या. त्यांत प्रेमाच्या गोष्टी नवीन मागितल्या असे नाही. लोकांमध्ये प्रेम तर आहे च, परंतु त्याचा प्रवाह बंद झाला होता तो मुरू करायचा आहे. जेव्हा कोणी म्हणतो की, 'हा माझा मुलगा आहे' तेव्हा मी त्याला सांगतो, हा माझा आहे आणि तो हि माझा आहे असे म्हण. माझा मुलगा एवढे च म्हणू नको. तो हि म्हणायला शीक. हे माझे घर आहे एवढे च म्हणू नकोस, हे हि माझे घर आहे असे म्हण. हे माझे शरीर आहे त्याऐवजी हे हि माझे शरीर आहे म्हण. आज तुम्ही केवळ आपल्या शरीरापुरता आणि आपल्या कुटुंबापुरता विचार करीत आहा. ते आपले रूप थोडे वाढवा. तुमच्या घराला आग लागू नये हा तुमची इच्छा आहे ती पार चांगली आहे. परंतु शेजाऱ्याचे घर तुमच्या घराला चिकटून आहे त्याला हि आग लागू नये अशी इच्छा कर. कारण त्याला आग लागली तर तू आपले म्हणतोस ते घर हि चांचणार नाही. तुम्हा आम्हाला या आकाशाने जोडले आहे. आकाश हे सगळ्या जगाला जोडणारी वस्तु आहे, तोटणारी नाही. या विज्ञान-युगांत सारा मानला च बदलून गेला आहे. एका काळी मनुष्य हा वेगळे करणारी वस्तु होती. ती आता जोडणारी द्रव्यी आहे. आज जपान आणि

अमेरिका समुद्राने जोडलेले शेजारी देश झाले आहेत. त्यांच्यामध्ये एक लहानसा सात हजार मैलांचा समुद्र आहे त्याने च त्या दोन देशांना जोडले आहे. विशानाच्या या काळांत पंचभूतांनी आम्हाला जोडले आहे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.

सौपा कार्यक्रम

म्हणून, या काळात आमचे अंतःकरण हि व्यापक बनले पाहिजे. मी ते ओढून ताणून तुटण्याइतके व्यापक करू इच्छित नाही. फक्त खेड्याच्या मर्यादेपर्यंत ताणू इच्छितो. मी जर विश्वकुटुंबाची गोष्ट बोललो तर तो वेदान्त होईल. लोक ती गोष्ट १०० टक्के मान्य करतील पण त्याच्यावर कोणी अंमल करणार नाही. म्हणून ती गोष्ट कामाची नाही. मी एवढेच सांगतो की, जी भावना तुमच्या कुटुंबापुरती मर्यादित होती तिच्या जरा वाढवा आणि गांवाच्या सगळ्या लोकांना आपले कुटुंब समजा. मग प्रेमाचा प्रवाह सुरू होईल, त्याचे कुजणे थांबेल आणि त्याचा स्वच्छ-निर्मळ झरा वाहू लागेल. आज प्रेमाला कामवासनेचे रूप आले आहे. मग त्याला भक्तीचे रूप येईल. मग त्याला अगदी गांवापुरतेच मर्यादित ठेवणार नाही, त्याच्या पुढे हि पसरून देऊ. कोणाचे अंतःकरणात परिपूर्ण प्रेम भरले असेल तर तो आणखी हि पुढे जाईल. कोणाच्या अंतःकरणात कमी असेल तर तो कमी व्यापक होईल. पण ज्याच्या मनात जितके प्रेम आहे तितकेच ते वहायला लागू दे असे माझे सांगणे आहे. म्हणून माझा कार्यक्रम लोकांना समजावला अगदी सुलभ आहे

पशुता आणि मानवता

भूदान आणि ग्रामदानात हे च घडते. आता येथे काही लोकांनी ग्रामदान दिले आहे. मी त्यांना विचारले की, 'हे काय समजून तुम्ही दिले?' तेव्हा ते म्हणाले की 'आमच्या गांवांतले गरीब भूमिहीन लोक भुखी होतील म्हणून दिले. जेथे दुसऱ्याच्या सुखाची चिंता सुरू होते तेथे मानवतेची सुरुवात होते. जॉपर्यंत केवळ आपल्याच सुखाची चिंता असते तोपर्यंत पशुता असते. हिंदुस्थानामध्ये एक अगदी वार्डर चाल पाहून गेली आहे की येथे दुसऱ्याच्या दुःखाने दुःखी होणाऱ्याला 'संत' पुरा म्हणतात आणि

आपल्या सुखानें सुखी होणें हें मनुष्याचें लक्षण मानतात. पण हे जर मनुष्याचे लक्षण मानलें तर जनावराचे लक्षण कोणतें ? उघड च तें जनावराचे लक्षण आहे. आणि दुसऱ्याच्या दुःखानें दुःखी आणि दुसऱ्याच्या सुखानें सुखी होणें हें मनुष्याचें लक्षण आहे आणि सुखदुःखाच्या पलीकडे असणें हे महापुरुषाचें लक्षण आहे. परंतु हिंदुस्थानातील लोकांनीं आपलें लक्षण महापुरुषांना दिलें आणि जनावराचें लक्षण आपल्याला घेतलें. “परदुःखेन दुःखिताः विरत्ताः”—दुसऱ्याच्या दुःखानें दुःखित होणारे महापुरुष विरळ असतात हे संस्कृत वचन परोपर म्हटलें जातें. मग काय ज्या लहान मुलानें आता बावाला खूत दिलें तो काय महापुरुष आहे ? यामागें विचार करण्याची आपली पातळी अगदीं अधःपतित झाली आहे. मी तुमच्यापुढे काहीं दैवी प्रेमाच्या गोष्टी सांगत नाहीं. तुमच्यांतली मानवता जागी करत आहे. मी सर्वांना विचारतां, मित्र हो, तुम्ही मानव आहात ना ? एका च गांवांत शेजारी शेजारी राहतां तेव्हां एकमेकांवर प्रेम करणे हा च जवळ राहण्यांतला हेतु आहे. शेजारच्या घरात रडणें चाळ असेल तर आपल्या घरीं लाडू लावयत नाहीं. परमेश्वरानें मनुष्याचे हृदय च असें धनपिलें आहे. पण आपले दार बंद करून त्याचें रडणें च आपल्या कानांवर येणार नाही तसा बंदोबस्त तुम्ही करू शकतां.

सुजातेमध्ये करणेंचें दर्शन

आपल्या मुलाला दुःखाचा अनुभव येऊं नये असा बंदोबस्त बुद्धाच्या पित्यानें केला. तो राजपुत्र होता. दुःस कधीं हि त्याच्या दृष्टीस पडूं नये अशा ठिकाणीं त्याला ठेवणें होतें. एक दिवशीं तो पाललीत बसून चारग्या होता. त्याची दृष्टि दूर गेली तेव्हां त्याला थोडें दुःखाचें दर्शन झालें. बस. एवढ्यानें च सर्व संपलें आणि बुद्धदेवानें सर्व जग दुःखमय आहे असा निणय केला. कारण बिलकूल कधीं त्याला दुःखाचें दर्शन च होऊं नये अशी व्यवस्था त्याच्या बापानें केली होती. तरी देखील दुःख त्याच्या दृष्टीस पडलें. तेव्हां जगामध्यें किती दुःख असेल ? प्रत्यक्षापेक्षा अनुमानानें च त्यानें दुःखाचें माप केलें आणि अशा दुःखी जगांत दुःख कायम टोऊन मी जगूं शकत नाही असें म्हणून तो घराबाहेर पडला. दुःखाचा नाश कसा

होईल याचा मार्ग शोधायला तो चित्तन कहे लागला. मग त्याने चारी दिवस उपवास केला. तेथे त्याला एक घनगराची मुलगी रोज पहात असे. ज्याच्या एक एक बरगड्या आणि हाडे दिसें लागलीं आहेत असा हा कोण माणूस येथें बसला आहे, असा ती विचार करी. ह्या माणसाला जेव्हा भूक लागेल त्या धेंडेल्या तावडतोब पुढें करतां यावे म्हणून एका वाटीत दूध घेऊन त्याच्या जवळपास ती फिरत राही. चाळीस दिवसांच्या चित्तनानंतर त्याच्या अंतःकरणांत प्रकाश पडला त्याला पूर्वेकडे कारण्याचा उदय होत आहे असें दृष्टीस पडलें हें आहे दर्शन. त्याला उत्तर मिळाले की, जगांतलें दुःख नाहींमे करायचे असेल तर कारण्याची आवश्यकता आहे. माझा प्रश्न मुटला. आता उपवासाची जहरी नाहीं. असे म्हणून त्यानें डोळे उघडले. त्याबरोबर दुधाची वाटी घेऊन ती मुलगी तयार च होती.

ज्या प्रभाचें उत्तर चाळीस दिवस उपवास करून बुद्धदेवानें काढले तें त्या मुलीने तपस्येशियाय च काढले. भगवान् बुद्धाच्या आयुष्यांत त्या मुलीचा नहिमा फार मानला जातो. त्या मुलीला जन्मनः च करुणा प्राप्त होती. भगवान् बुद्धाला करुणेच्या दर्शनाकरिता तपस्या करावी लागली. पुढे ४० वर्षे परिव्राजक शिष्य घेऊन फिरत राहिले आणि जगाचा प्रश्न मुटायला, दुःखाचे निवारण करायला तपश्चर्येची जहरी नाहीं, करुणेची आहे, अमें मांगत फिरले. तपश्चर्येनें च त्यांना कळले की, तपश्चर्येची जहरी नाहीं. त्यांना जे करुणेचे दर्शन झाले ते त्या मुलीच्या दर्शनानें झालें. तेव्हांपासून त्यांचा संदेश लगामध्यें पसरला आता त्याच्या २५०० व्या जयंतीचा उत्सव होत आहे. जगांत शांति पाहिजे असेल तर गौतम बुद्धानें दाखविलेला रस्ता च घेतला पाहिजे असें सैन्य राखणारे लोक च बोलत आहेत. त्यांना आढळून आलें आहे की, सैन्य ही निरूपयोगी वस्तु आहे. कामाची वस्तु आहे करुणा. मी भूदानयज्ञांत जे सांगत आहे ते करुणेशिवाय दुसरे कांहीं नाहीं.

मदुरा

२९-१२-१५६

मी ऐकलें कीं, पेथले व्यापारी मला कांहींसे भितात. व्यापारी चोरांना भितात. हुर्लीच्या काळीं कम्युनिस्टांना आणि सरकारला हि भितात. आतां जर ते बावाला हि भिऊं लागले तर त्यांना भय नाहीं कोटें ? त्यांनीं कर्मात कमी बावाला तरी भिऊं नये व भ्यायची एखादी जागा तरी ठेवावी. बावाला भ्यायचें कांहीं कारण नाहीं. तो विचारा शेळीसारखा गरीब आहे. तुम्ही शेळीचें दूध काढूं शकता. पाहिजे तर तिला मारून खाऊं हि शकतां. बाबाजबळ फसली हि सत्ता नाहीं आणि त्याला ती नको हि आहे बाबा आपल्या कामासह तुमच्या हातांत च आहे असें तो समजतो. व्यापान्यांनीं माझें काम आपलें आहे असें समजूत हाती घेतले तर ते स्वतः पांचतील आणि भारताला हि पांचवतील. हें तुम्हांला पसंत नसेल तर बाबा रिक्त हातानें निघून जाईल. नुसते समजावून देणें हें त्याचें काम आहे. फक्त समजावून सांगण्याची सत्ता त्याच्या हातीं आहे. ती सत्ता हि कोठल्या सत्ते-मुळें वा संस्थेमुळे त्याला प्राप्त झालेली नाहीं. म्हणून बावाला भिण्याचें कांहीं कारण नाहीं.

चैश्यधर्म

मी जो संपत्तिदानाचा विचार काढला आहे त्यामुळे धनिकांची प्रतिष्ठा वाढेल असें मी मानतो. आज हिंदुस्थानचें आणि जगाचें हि व्यापारी-वर्गाशिवाय चालत नाहीं. प्रत्येक गोष्टीत त्यांची मदत घेतली जाते. तरी हि सर्व लोक त्यांच्यामार्गे स्थाना दिव्या देतात. त्यात कांहीं दोष लोकांचा आहे आणि कांहीं व्यापान्यांचा हि आहे. आमच्या धर्मशास्त्रांत 'वाणिज्य' हा व्यापान्याचा धर्म सांगितला आहे. जगांतल्या कोणत्या हि धर्मात असें सांगितलेलें तुम्हांला आढळणार नाहीं. सत्य, प्रेम, दया, करुणा सर्व धर्मांत आहे पण वाणिज्य हि एक धर्म ही मोष्ट फक्त हिंदुधर्मांत सांगितलेली आहे. 'कृपि गोरक्ष्य वाणिज्यं चैश्यकर्म स्वभावजम् ।' वेदाध्ययन

नुमच्याजवळ संपत्तिदान मागितलें आहे. तुम्ही दहा स्वयंत चांगल्या पाने विहिरी वनून पाठ पारण तुम्हांत अणत आहे. आन्ही अप्रामाणिक झालें तर काम च होणार नाही. पण प्रामाणिकपणें काम फेरे तरी त्या पैशांत आमच्या दोन च विहिरी होतल्य कारण आम्हांत लिपरी अणत नाही. पैशाचा उत्तमांत उत्तम उपयोग करण्याची अणत व्यापार्यांमध्यें अगते कारण त्यांची तशी परंपरा आहे. म्हणून संपत्तिदानांतल्या पैशा मा माझ्या हातीं घेत नाही. व्यापारी आपल्या घरांत जो पैसा स्वचं करतो त्यांत च सदाच्या माणसाचा समावेश करून त्याचा हिस्सा त्यांनी दानांत द्यावा असें मां सांगतां. तुमच्या घरी माता इतका पैसा आहे इतकें लिहून तो कागद मला जा. मग त्याचा स्वचं तुम्ही च करा. दिनेष दि तुम्ही च देवा, आणि तो दिशेच तेवढा मला द्यावा म्हणजे तालें. मला त्यांचें स्वयंचें संपत्तिदान मिळालें आहे. पण मां एका घनदीला दि शिष्यो नाही. तसें केलें अखतें तर रात्री चांगली झोंप दि आली नगती. कारण मग दिशेपाची मिता लागली अणती आणि बापाची अन्न भोज्यांत आली असती. पण आज प्रत्येक घरी माझी बँक आहे, प्रत्येक घरी बँकर दि आहे, मग मला चांगली झोंप कां लागूं नये ? तुम्हांत दिशेच देवावा लागतो त्यामुळें चांगली झोंप लागत नखेल. पण तें स्वाभाविक आहे. कारण तो तुमचा धर्म च आहे. तुम्हाला चांगली झोंप लागली तर मोक्ष मिळणार नाही आणि मला चांगली झोंप मिळाली नाही तर मोक्ष मिळणार नाही. संपत्तिदानाची अशी खुबी आहे की मा तुमची तुम्ही संपत्ति मागत नाही. तुमची बुद्धि दि मागतो. तुम्ही तुमची बुद्धि स्वायत्त्या लावून संपत्ति तेवढी परमार्थाला द्यावी हें ठीक नाही. तुम्ही तुमची बुद्धी दि परमार्थाकडे लावली पाहिजे.

भारतीय व्यापार्यांची जवायदारी

आज देशांत एवढें मोठें काम होऊन राहिलें आहे. त्यांनीं लोकांनीं जमीन दिली आहे. येथें मदुरा जिल्ह्यांत पन्नासाहून ज्यास्त मामदानें झाली आहेत. तेथल्या लोकांनीं आपली मालकी सोडली आहे. जेव्हां लोक इतका त्याग करीत आहेत तेव्हां व्यापार्यांनीं त्यांच्या मदतीला भावलें पाहिजे.

तुम्ही जमिनी मिळवात नव्या. त्यांची व्यवस्था लावायचा मना आमचा असें थोडे जर मला समजून गेल्या तर त्यांची प्रतिष्ठा वाढेल. व्यापारी आज मेवा करत आहेत. तरी हि त्यांची गणना देशसेवकांत होत नाही. पण जर ते संपत्तिदानाचे काय हाती घेतील तर ते नेहमक होतील आणि त्यांची शक्ति प्रकट होईल. व्यापारी जर परांपरारी असतील तर कोणता हि उपयोग त्याच्या हाती राहिल्याने तो ज्यात चांगल्या वाटेल. प्रत्येक उद्योग नगरकारच्या हातांत जाण्यात कल्याण आहे असें मी मानित नाही. आज नगरकार आणि व्यापारी यांच्यामध्ये झगडा आहे आणि व्यापारी आणि माहक यांच्यामध्ये हि. व्यापारी जर देशसेवक असतील तर असा तंडा होण्याचे काय कारण आहे ? मी हें समजले नाहीमि करू इच्छितों. मला जी जमीन मिळाली आहे तिची व्यवस्था लावायचे काम व्यापाऱ्यांनी हाती घ्यावे. मग ती जमीन चांगली करण्याकरिता सरकारकडे मदत मागण्याची जरूरी राहणार नाही. हिंदुस्थानचे व्यापारी जर याप्रमाणें करतील तर जगांत त्यांची प्रतिष्ठा वाढेल. आज हिंदुस्थानचे धेतकरी आपली जमीन दान देत आहेत, मालकी सोडीत आहेत. त्यामुळे त्यांचे जगांत नाव झाले आहे. त्याप्रमाणें च व्यापाऱ्यांनी हि भूमिहीनांना जमीन कसण्याला मदत केली तर त्यांचे हि नांव होईल. त्याचा जगावर हि प्रभाव पडेल.

भूमिहीन मजुरांना बोनस मिळावा

आज तुमच्या गिरण्या आहेत. त्यात काम करणाऱ्या मजुराला ठीक पगार द्यावा लागतो. तथा दिल्या नाही तर तेंड होतात. आरबिदेशन होते. फायद्याचा हिस्सा हि बोनसच्या रूपात द्यावा लागतो. हें सर्व ठीक च आहे. पण तुमचा कापूस कोठून आला ? तो कोणी पेरला ? कपाडीच्या शेतांत काम करणारे जे भूमिहीन मजूर आहेत त्यांना बोनस मिळायला नको का ? पण तुम्हाला त्याची आठवण हि होत नाही. फक्त गिरणीच्या मजुरांची तेवढी होत. ती हि जबरदस्तीने. मिल मजुरांच्या संरक्षणाच्या संस्था आहेत म्हणून त्यांचा आवाज तुम्हाला ऐकावा लागतो; परंतु जे मुके आहेत, बौद्ध शक्त नाहीत, सर्वांत ग्यालच्या धरावर आहेत, दबलेले आहेत, सगळ्यांचा च भार ज्याच्यावर पडत आहे त्या भूमिहीन मजुरांच्या भ्रमानें च कापूस

तुम्हांला मिळतो. तेव्हां तुमच्या पायशाचा एक हिस्सा त्यांना कां मिळूं नये ? प्रेमानें तमा तुम्ही चाल तर हृदयाच्या हृदय मिळून जाईल.

धर्मदान लोक आपल्या सांवलीला भितात

तुम्ही लोक बावाच्या भितां असें वेव्हा मी ऐकले तेव्हां मला मोठें आश्चर्य वाटले. असा भीति दाखविणारा माणूस पांच वर्षे कसा फिरत राहिला असता हें तुमच्या लक्षात यायला हवें होतें. या रेल्वेच्या युगांत पायी चालणारा माणूस भीति उत्पन्न करूं शकतो का ? त्याला जर तुमच्यात भय उत्पन्न करायचें असतें तर तो कॉंग्रेसमध्ये किंवा सरकारमध्ये गेला असता. हातांत शस्त्र घेऊन त्याने हडा केला असता. आज एकदां च तुमच्या गांवी आलों आहे. दुसऱ्यांदा कधी येण्याचा संभव नाही. तोंपयत यमराज हि मला घेऊन जायचा. असला माणूस तुमच्यामध्ये भय उत्पन्न करायला का येतो ? वेदान्तामध्ये नेहमी एक गोष्ट येते कीं, दोरीला भिजं नये; पण माणूस दोरीला नेहमी भितो कारण तिचा आकार कांहीसा सापासारखा असतो. बावा तर सर्व सत्ता सोडून आला आहे. प्रेमानें जमीन मागत आहे आणि लाखों लोक देत आहेत. मग जो माणूस जन्मांत एकदां च तुमच्या गांवी आला, तो भीति दाखविणारा आहे असें तुम्हांला वाटतं तरी कसे ? लोक हिटलरला भितात. बावाला भिण्याचें कांही कारण नाही.

पण जे भिन्न असतात ते प्रत्येक गोष्टीला च भितात. आपल्या सांवलीला हि भितात. आपल्या बरोबर च छाया येते. त्यांना वाटतं भूत पाठीमागें लागले आहे. जीवनामध्ये धर्मविचार असला पाहिजे. तो ज्यांच्यामध्ये नसतो त्यांना असें भय वाटतं. ते लोक प्रत्येकाला भितात. धरावर पक्षा असला तर अपशकून झाला असें समजून ब्राह्मणाला दान देतात. तुम्ही लोकांनीं असली भीति सोडून द्यावी आणि धर्मान्चरण करावें म्हणजे तुम्ही हिंदुस्थानचे पुढारी व्हाल. व्यापाण्याशिवाय देशाचें चालणार नाही. कर्मीत कमी १००-२०० वर्षे तरी त्यांची आवश्यकता आहे. त्यानंतर विकेंद्रित व्यवस्था होऊन गेली तर त्यांची जरूरी लागणार नाही. याप्रमाणे ज्यांची आवश्यकता आहे त्यांनीं सज्जनाला कां भ्यावे ?

सर्वोदयांत धनिकांचें दित

म्हणून भीतीचें कांहीं कारण नाही हें तुम्हीं समजून घेतलें पाहिजे. मी फक्त हिंसा च मागतों. तुमच्या शक्तीच्या बाहेरची गोष्ट मागत नाही. माझी एवढी मागणी जर तुम्ही पुरी कराल तर हिंदुस्थानचा व्यापारीवर्ग इतका उंच होईल की त्याला भयं प्रतिष्ठा लाभेल. त्यांचा नैतिक स्तर उंच होईल. येथें व्यापाऱ्यांना 'महाजन' म्हणतात 'महाजनो येन गतः स पंथाः।' 'महाजन' म्हणजे समुद्र्यांतले श्रेष्ठ लोक. त्यांत व्यापारी हि आले. जुन्या काळीं लोक काशीपात्रेला जात तेव्हां आपली संपत्ति व्यापाऱ्यांजवळ ठेवीत. कांहीं कागदपत्र दि करीत नसत. लोकांचा व्यापाऱ्यांवर एवढा भरोसा होता, एवढी श्रद्धा होती. परंतु आज तो विश्वास राहिलेला नाही. आमच्यामध्ये आणि ग्राहकामध्ये विश्वास नाही. एवढें न फाय, बापलेकांत हि विश्वास नाही. शीमंत माणूस आपल्या मुलाला हि भितो. तिजोरीची किडी त्याच्या हाती देत नाही. ग्राहक लोक यशोपवीत चापरतात. तें आतां किडी उपवीत झालें आहे. कारण किडी लावण्यापुरतें न तें कामाचें उरलें आहे. बाप भरेल तेव्हां त्याच्या जानव्यांतून मुलगा किडी काढून घेईल. शंकराचार्यांनी हि लिहिलें आहे की, 'पुत्रादपि धनभाजां भीतिः।' धनिकांना मुलाचें हि भय वाटतें. याचें कारण हिंदुधर्मानें जी तुम्हांला प्रतिष्ठा दिली होती ती तुम्ही घालवून बसलां आहांत.

माझें काम देशातील गरिबांच्या तर हिताचें आहे, पण तुमच्या हि हिताचें आहे ही गोष्ट घ्यानात घ्या. म्हणून च त्याला 'सर्वोदय' म्हणतात. यांत सर्वांचा उदय होतो. आजपर्यंत समाजात जेव्हां एकाची उन्नति होत होती तेव्हां दुसऱ्याची अवनाति होत होती. एक चढे तेव्हां दुसरा पडे. कम्युनिस्ट हि मानतात की, एकाच्या हितांत दुसऱ्याचें अहित आहे. पण सर्वोदय सांगतो की, एकाचे हित दुसऱ्याच्या विरुद्ध नाही. एकाच्या भल्यांत दुसऱ्याचें हि भलें च आहे. माझा दावा आहे की, माझ्या कामानें गरिबांचें जेवढे हित होत आहे त्यापेक्षां श्रीमंतांचें हि हित कमी नाही. माझा दुसरा दावा असा आहे की, गरिबाविषयीं माझ्या मनांत जितकें प्रेम आहे तितकें

च प्रेम श्रमिंतांविषयीं हि आहे. हे माझे दोन्ही दावे योग्य आहेत असे तुम्हांला वाटलें तर तुम्ही माझे काम हातीं घ्या.

जनतेला व्यापाऱ्यांचें पुढारीपण पाहिजे

व्यापाऱ्यांनीं हे काम हातीं घेतलें तर ते जनतेचे पुढारी होतील असें माझे म्हणणें आहे. त्याच्याजवळ बुद्धि आहे, व्यवस्थाशक्ति आहे, अशा स्थितीत त्यांनीं हे आंदोलन हातीं घेतलें तर मूळ जसें आपल्या आईबापांवर विश्वास ठाकतें त्याप्रमाणे समाज हि तुमच्यावर विश्वास ठेवील. आज व्यापाऱ्यांविषयीं जनतेच्या मनात अविश्वास आहे. असा अविश्वास असायचें काहीं विशेष कारण नाहीं. व्यापाऱ्यांची एक विशेष जात आहे आणि ती च तेवढी अवन्नत झाली आहे असे नाहीं. सर्व समाजाचा च अधःपात झाला आहे. त्यात व्यापारी हि आले. पण लोक व्यापाऱ्यांना तेवढ्या शिब्या देतात. मी ते चागल्या अर्थानें घेतां. लोकाना व्यापाऱ्यांचे नेतृत्व पाहिजे आहे. ते व्यापाऱ्याकडून व्यास्त अपेक्षा करतात. त्या पूर्ण होत नाहींत, तेव्हा शिब्या देतात. शिब्या चायच्या असतील तर सर्वांना च दिल्या पाहिजेत. कारण देशाचा च अधःपात झाला आहे. पण लोक सर्वांना शिब्या देत नाहींत, व्यापाऱ्यांना तेवढ्या देतात. यात व्यापाऱ्यांचा गौरव आहे. त्याचा अर्थ असा आहे कीं, व्यापारी बुद्धिमान् आहे, कुशल आहे, म्हणून त्याच्याकडून व्यास्त अपेक्षा केली जात आहे. म्हणून आज जो भ्रामदान, भूदान याचा विशाल कार्यक्रम तुमच्यापुढे आहे तो यशस्वी करण्याचें काम तुम्हीं हातीं घेतलें पाहिजे. तुमच्या व्यापाराबरोबर च संपत्तिदान हा हि एक व्यापार आहे असे समजून तो हातीं घेतला पाहिजे.

मदुरा तामीलनाड

३०-१२-५६

आज नव्या वर्षाचा दिवस आहे. परमेश्वरी कृपेचें नवीन वर्ष आमच्या-
करितां खुले झाले आहे. जुने जीवन बदलून टाकायचा आज आपण
निश्चय केला पाहिजे. आमच्यामध्ये पुष्कळ चार्जिट गोष्टी आहेत. आमचें
अंतःकरण अगदी कोते झाले आहे. दुसऱ्याचा विचारच करीत नाहीं,
आपल्यापुरतेच पाहतें. हें सर्व बदलून टाकण्याचा आम्हीं निश्चय केला
पाहिजे. आम्ही आमच्यापुरताच विचार करणार नाहीं, सगळ्या समाजाचा
व गांवाचा हि विचार करूं, असे ठरविते पाहिजे.

देण्याचा धर्म सर्वांसाठीं

किस्येकाना वाटतें, देण्याचें काम फक्त मोठ्या लोकांचेच आहे. आम्हीं
फक्त घ्यायचे आहे, द्यायचें काहीं नाहीं. परंतु देवानें आम्हाला जे दोन
हात दिले आहेत ते फक्त घेण्याकरितां नाहीत, देण्याकरितां हि आहेत.
प्रत्येकजण जेव्हा गमाजाला कांहीं देईल तेव्हां धर्म घाटेल. ज्याच्याजवळ
जमीन आहे ते जमीन देतील, संपत्ति आहे ते संपत्ति देतील, बुद्धि आहे ते
बुद्धि, शक्ति आहे ते शक्ति. ज्याच्याजवळ यापैकी काहींच नाहीं ते
आपले प्रेम देतील. ज्याच्याजवळ द्यायला काहींच नाहीं अशी जगात
कोणी हि व्यक्ति असूं शकत नाहीं. आपल्याजवळ जे असेल ते त्यांना दिवें
पाहिजे. हा सूर्यनारायण पहा. तो सारखा देतच आहे. नद्या, झोणार असे
सर्व सृष्टि नेहमीं देतच असते. हें आपण सुधीपावून शिकवें पाहिजे.
नारळाच्या झाडापार्शी जे कांही देण्यासारखे आहे ते सर्व ते देत. मांस
काय होईल याची तें चिंता करीत नाहीं. त्याकच त्याची काळजी घेतात,
पाणी देतात आणि मृत हि घालतात.

जो देत नाही त्याला काहीं धर्म नाही. तो धर्माहीन होऊन जातो. प्रत्येक
मनुष्यासाठीं परमेश्वराने धर्म उत्पन्न केला आहे. मनुष्याजवळ जमीन नाही
पण भ्रमशक्ति आहे. तेव्हा तो गांवाला भ्रमदान देऊं शकतो. जो अना

घराळा कोणीं आग लागली आहे म्हणून सागायला आला तर ती विसवून टाक. असें मी त्याच्या सांगूं शकतों.

ग्रामदान गोड आहे

आतां ग्रामदानाची गति वाढत आहे. नदीं सुरुवातीला लहान असते. वाढत वाढत मोठी होते. ही त्यागाची नदी फार मोठी होणार आहे. लोक विचारतात, 'किती ग्रामदानें मिळविण्याची तुम्ही आशा करतां ?' मी सागतो कीं, 'हिंदुस्थानात पाच लाख गांवें आहेत. तेव्हां पांच लाख गांवें हि मला पाहिजे आहेत.' तेव्हा ते म्हणतात, 'तुम्ही केवढी मोठी गोष्ट बोलतां ? काहीं कमी करा. पाचव्या पांच लाख गांवें पूर्ण ग्रामदान कसे होईल ?' मी त्यांना विचारतो कीं, 'हिंदुस्थानांतले किती लोक गूल खातील ?' छत्तीस कोट लोक खातील यात मुळीं च शंका नाहीं; कारण गूल गोड आहे. त्याप्रमाणें च ग्रामदान हें कडू नाहीं. गांवची जमीन सर्व मिळून करतील, बांटून खातील. तेव्हां ग्रामदानाची गोडी सगळ्यांना माहीत होईल आणि सर्व लोक ग्रामदान करतील. 'तेनाहि भमुदाहि तित्तिकुम शिवपेरुमाल ।' शिवपेरुमाल हें अमृतासारखें गोड आहे. शिव-भगवंतांना ते चाखण्याची हि जरूरी नाहीं. पाहाता च गोड आहे हे दिसतें. त्याप्रमाणें च ग्रामदान हि फार मधुर आहे ती अत्यंत मंगल वस्तु आहे. ती शिव आहे. त्याची भक्ति करायला आम्ही त्रिकायचें आहे.

कुमारन् (मथुरा)

१-१-५७

हैं ग्रामदानी गांव आहे. आज गांववाल्यांनीं फार चांगला प्रश्न विचारला आहे. तसा प्रश्न आजपर्यंत कोणीं विचारला नव्हता. त्यांनीं विचारलें आहे कीं, 'आम्ही तर प्रेमार्थे खाऊं-पिऊं, गांवाची सामूहिक मालकी करूं, तर दुसऱ्या गांवच्या मित्रांना आम्ही कांहीं देऊं शकूं कीं नाहीं ?' 'फिरका दान' होईल तर हा प्रश्न च उत्पन्न होणार नाहीं तुमच्या शेजारचें गांव हि ग्रामदानांत आलें असेल तर असला प्रश्न उत्पन्न होणार नाहीं. त्यांनीं कर्जासंबंधी प्रश्न विचारला. त्याचें उत्तर असें कीं, सावकाराला हि कांहीं समजावून देऊं. कांहीं कर्ज माफ करायला सागूं. कांहीं पिकांचा भाग देऊं; पण सर्व हिंदुस्थानांतल्या सर्व गावांत ग्रामदान होईल तेव्हां कोणत्या हि गावांत कर्ज च राहाणार नाहीं. कर्जाचे फागद फाडून टाकले जाताल. हिंदुस्थानांतली मालकी च गेली तर कर्ज हि खलास होऊन जाईल. कोणी देणार नाहीं, कोणी घेणार नाहीं. सर्व ठिकाणीं ग्रामदानाची हवा पसरली तर प्रश्न च उत्पन्न होणार नाहीं.

स्वतः प्रचारक व्हा

तुम्ही लोकांनीं आपलें गांव ग्रामदानांत दिल्यावर स्वस्थ बसणें ठीक नाही. ग्रामदानानंतर ग्रामराज्य करायचें आहे. मग दुसऱ्या गांवीं जाऊन आपल्या आत्मस्वकीयांना सांगायचें कीं, 'आम्ही आजपर्यंत तुम्हांला कांहीं ना कांहीं रोग्न मदत करीत होतो. पण आतां फार मोठी मदत तुम्हांला देऊं इच्छितां. आतां आम्ही तुम्हांला विचार देणार आहां. आम्ही जसें ग्रामदान केलें आहे तसें तुम्ही हि करा. आम्ही म्हुप मिठाई खाही आहे. आतां तुम्ही हि खा.' याप्रमाणें ग्रामदानी लोकांनीं दुसऱ्या गांवीं जावें. तेथल्या लोकांना समजावून द्यावें. माझ्याबरोबर जशी प्रश्नोत्तरे झालीं तशीं दुसऱ्यांच्याशीं करावी. त्यांना समजावून देऊन त्यांचें हि गांव ग्रामदानी

एक काळ असा होता की, त्या वेळीं देशातले लोक नवीन नवीन तपश्चर्या करीत असत. फार जुन्या काळापासून हिंदुस्थानांत धर्मविचार दृढ झाला आहे. धर्माची शिकवण लोकांच्या अंतःकरणांत आणि बुद्धीत नेहमी राहिलेली आहे. धर्म केवळ ग्रंथामध्ये राहात नाही. त्या ग्रंथांचा प्रभाव जनतेवर हि होतो. जसजसे नवे विचार दिसू लागतात, तसतसे लोकांचे समोर तपश्चर्येचे नवे प्रकार उभे राहातात. उन्हात किंवा पावसांत उभे राहाणे हा तपश्चर्येचा अर्थ नाही. समाजाच्या शुद्धीकरिता आणि उन्नती-करिता केले जाणारे परिश्रम म्हणजे च तपश्चर्या. याप्रमाणे समाजशुद्धी-करिता नवीन नवीन आंदोलने आणि ती चालविणारे महापुरुष या देशांत उत्पन्न झाले. भारताचा सर्व इतिहास या समाजशुद्धीच्या आंदोलनाने भरलेला आहे. भारतांत मोठमोठी साम्राज्ये हि होऊन गेली; पण त्यांचा स्थायी प्रभाव राहिला नाही. ती ज्या काळांत झाली त्या काळापुरता च आणि बाह्यजीवनापुरता च त्याचा प्रभाव पडला. लोकांच्या आंतरिक जीवनावर त्यांचा विशेष प्रभाव पडला नाही.

माणिक्यवाचकर यांनी मुख्य प्रधानपद सोडलें .

आज आम्ही ज्या गांवांत आलों आहो ते गांव फार प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी एक महापुरुष होऊन गेला. त्याचा प्रभाव सर्व समाजावर पडलेला आहे. ते हि एका साम्राज्याचे प्रधानमंत्री होते. परंतु प्रधानमंत्री राहून आपण देशाची विशेष कांही सेवा करूं शकत नाही असे त्यांना आढळून आलें. कांही थोड्या मुखसोयी करता येतात. परंतु राजसत्तेनें समाजजीवन बदलणें शक्य नाही. म्हणून त्यांनीं ते पद सोडून ते फकीर बनले. तामिलनाडूमध्ये दुसरे प्रधानमंत्री कमी झालेले नाहीत. आपआपल्या गांवां त्यांनीं कांही काम हि केलें परंतु माणिक्यवाचकर यांनी बुद्धाप्रमाणें आपलें मोठें पद सोडून जनसेवेचें अत घेतलें. म्हणून च त्यांची खरी प्रतिष्ठा.

आहे. म्हणून च दुसऱ्या असंख्य लोकांच्या तुलनेने समाजावर त्यांचा अधिक प्रभाव पडलेला आहे.

कोल्हाचा घोडा कसा बनेल ?

त्यांच्याविषयी एक दंतकथा आहे. देवाने त्यांच्यासाठी कोल्हाचे घोडे बनविले. कोल्हा मुत्सदी आहे. वायू सूर वीर आहे. परंतु माणिस्यवाचकरने जेव्हा पाहिले की, मुत्सदी लोकांचा हिंदुस्थानच्या जीवनावर कांही प्रभाव पडत नाही, हे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा तो राज्य सोडून समाजसेवक बनला. मग तामिलनाडूमध्ये संचार करीत राहिला. त्याचे पुढील जीवन फार वेगशाली राहिले. सर्व राजकारण सोडून केवळ समाजसेवा करणारे ते घोड्यासारखे वेगवान बनले. त्यांच्या संमतीमुळे राजकारणाचा विचार दुसऱ्या लोकांनी हि सोडून दिला. ते हि लोकसेवेला लागले. कोल्हाचे घोडे बनले त्याची ही कहाणी आहे.

असा चमत्कार पुन्हा देशांत घडावा अशी माझी इच्छा आहे. त्याकरिता डोक्याचे काम सोडून हाताने सेवा केली पाहिजे. माणिस्यवाचकरने स्वतःच लिहिले आहे—‘कटारैयान वडेन करपडम् इर्नामम् युम’ याचा अर्थ असा की, विद्वानांची सगति मिळायी अशी बापुदे माझी इच्छा नाही त्याचे चातुर्य आणि कल्याण आतां पुरेत. म्हणजे याच्यापुढे कोल्हाचे काम नाही. त्याला अगदी विरामित आली. त्याने ईश्वराचा आधार घेतला. त्याने वारवार म्हटले आहे की ईश्वर माझ्या हृदयांत आहे. तो च स्वतः च काम करीत आहे. माणिस्यवाचकरच्या या राजकारणाचा आणि ऐश्वर्याचा त्याग आणि समाजसेवा याचा प्रभाव अजून हि तामिल समाजावर आहे.

पोतनाची कहाणी

तेलगू भाषेत ‘पोतना’ची एक गोष्ट आहे. ते शेतांत काम करीत आणि भागवत लिहीत. तेलगू भाषेत पोतनाचा ग्रंथ च बहुधा सर्वांत प्रसिद्ध आहे. ते शेवटपर्यंत शेतकऱ्याचे च काम करीत राहिले. ग्रंथ पुरा झाला तेव्हा तो ग्रंथ राजाला अर्पण करावा अशी कोणी त्यांना सूचना केली तेव्हा ते

एक काळ असा होता की, त्या वेळीं देशांतले लोक नवीन नवीन तपश्चर्या करीत असत. फार जुन्या काळापासून हिंदुस्थानांत धर्मविचार दृढ झाला आहे. धर्माची शिकवण लोकांच्या अंतःकरणांत आणि बुद्धींत नेहमी राहिलेली आहे. धर्म केवळ ग्रंथांमध्ये राहात नाही. त्या ग्रंथांचा प्रभाव जनतेवर हि होतो. जसजसे नवे विचार दिसू लागतात, तसतसे लोकांचे समोर तपश्चर्येचे नवे प्रकार उभे राहतात. उन्हात किंवा पावसांत उभे राहाणे हा तपश्चर्येचा अर्थ नाही. समाजाच्या शुद्धीकरिता आणि उन्नतीकरिता केले जाणारे परिश्रम म्हणजे च तपश्चर्या. याप्रमाणे समाजशुद्धीकरिता नवीन नवीन आंदोलने आणि ती चालविणारे महापुरुष या देशांत उत्पन्न झाले. भारताचा सर्व इतिहास या समाजशुद्धीच्या आंदोलनांभरलेला आहे. भारतात मोठमोठी साम्राज्ये हि होऊन गेली; पण त्यांचा स्थायी प्रभाव राहिला नाही. ती ज्या काळांत झाली त्या काळापुरता च आणि बाह्यजीवनापुरता च त्याचा प्रभाव पडला. लोकांच्या आंतरिक जीवनावर त्यांचा विशेष प्रभाव पडला नाही.

माणिक्यवाचकर यांनी मुख्य प्रधानपद सोडलें

आज आम्ही ज्या गांवात आलों आहो तें गाव फार प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी एक महापुरुष होऊन गेला. त्याचा प्रभाव सर्व समाजावर पडलेला आहे. ते हि एका सम्राज्याचे प्रधानमंत्री होते. परंतु प्रधानमंत्री राहून आपण देशाची विशेष काही सेवा करू शकत नाही असे त्यांना आढळून आलें. कांहीं थोड्या मुखसोयी करतां येतात. परंतु राजसत्तेने समाजजीवन बदलणें शक्य नाही. म्हणून त्यांनी ते पद सोडून ते फकीर बनले. तामिळनाडूमध्ये दुसरे प्रधानमंत्री कमी झालेले नाहीत. आपआपल्या गावीं त्यांनी काही काम हि केलें परंतु माणिक्यवाचकर यांनी बुद्धाप्रमाणे आपलें मोठें पद सोडून जनसेवेचें व्रत घेतलें. म्हणून च त्यांची खरी प्रतिष्ठा.

आहे. म्हणून च दुसऱ्या असंख्य लोकांच्या तुलनेने समाजावर त्यांचा अधिक प्रभाव पडलेला आहे.

कोल्हाचा घोडा कसा बनेल ?

त्यांच्याविषयी एक दंतकथा आहे. देवाने त्यांच्यासाठी कोल्हाचे घोडे बनविले. कोल्हा मुत्सद्दी आहे. वाघ सूर वीर आहे. परंतु माणिस्य-वाचकरने जेव्हा पाहिले की, मुत्सद्दी लोकांचा हिंदुस्थानच्या जीवनावर कांही प्रभाव पडत नाही, हे जेव्हा त्यांच्या लक्षांत आले तेव्हा तो राज्य सोडून समाजसेवक बनला. मग तामिलनाडूमध्ये संचार करित राहिला. त्याचे पुढील जीवन फार वेगशाली राहिले. सर्व राजकारण सोडून केवळ समाजसेवा करणारे ते घोड्यासारखे वेगवान बनले. त्यांच्या संमतीमुळे राजकारणाचा विचार दुसऱ्या लोकांनी हि सोडून दिला. ते हि लोकसेवेला लागले. कोल्हाचे घोडे बनले त्याची ही कहाणी आहे.

असा चमत्कार पुन्हा देशात घडायचा अशी माझी इच्छा आहे. त्याकरितां डोक्याचे काम सोडून हाताने सेवा केली पाहिजे. माणिस्यवाचकरने स्वतःच लिहिले आहे—‘कटारैर्यान घडेन करपडम् इनीअम् युम’ याचा अर्थ असा की, विद्वानाची समृद्धि मिळावी अशी यापुढे माझी इच्छा नाही त्याचे चातुर्य आणि कल्पना आतां पुरेत. म्हणजे याच्यापुढे कोल्हाचे काम नाही. त्याला अगदी विरक्ति आली. त्याने ईश्वराचा आधार घेतला. त्याने बारबार म्हटले आहे की ईश्वर माझ्या हृदयांत आहे. तो च स्वतः च काम करित आहे. माणिस्यवाचकरच्या या राजकारणाचा आणि ऐध्याचा त्याग आणि समाजमेवा याचा प्रभाव अजून हि तामिल समाजावर आहे.

पोतनाची कहाणी

तेलंगू भाषेत ‘पोतना’ची एक गोष्ट आहे. ते शेतांत काम करित आणि भागवत लिहीत. तेलंगू भाषेत पोतनाचा ग्रंथ च बहुधा सर्वात प्रसिद्ध आहे. ते शेवटपर्यंत शेतकऱ्याचे च काम करित राहिले. ग्रंथ पुरा झाला तेव्हा तो ग्रंथ राजाला अर्पण करायचा अशी कोणी त्यांना सूचना केली तेव्हा ते

करावें. याप्रमाणे ग्रामदानी लोकांची एक जमात बनविणें हा तुमचा धर्म आहे. नाही तर बाधा आणि त्याचे कार्यकर्ते किती गांवीं जातील ? तुम्ही हि बाधाचे कार्यकर्ते नाही का ? तुम्ही दुसऱ्या गांवीं जाऊन ग्रामदानाचा विचार समजून घायला तयार झालें पाहिजे.

ग्रामदानानें सरकारचा रंग च पालटेल

कधी कधी लोक विचारतात की, 'तुम्हाला पुष्कळ ग्रामदानें मिळाली आहेत. आतां नवीन गांवे घेत कां फिरतां ? तीं गांवां च चांगलीं बनवून दाखवा !' मी नागतों की, 'तुमच्या लक्षांत येत नाही. हीं ग्रामदानें थोड्याशा दह्यासारखी आहेत. भोंवतालची गांवां दूध आहेत. त्या सर्वांचें दही बनवायचें आहे. तुम्ही तुमच्या गांवांचें दही या गावाच्या दुधात मिसळून या म्हणजे सर्वच्या सर्व दही होऊन जाईल. मग पहा सरकारची किती मदत मिळते ती. आता ८० गांवां मिळाली आहेत. तरी ग्रामदानी गांवाना कशी मदत करावी याचा सरकार विचार करूं लागलें आहे. एक स्वतंत्र अधिकारी हि त्यांना नेमावयाचा ठरविला आहे. कारण एवढें मोठें काम होत आहे तेव्हा आपण हि काहीं केले पाहिजे असे सरकारला वाटतें. पण जेव्हा सर्वच्या सर्व गांवे ग्रामदानान येतील तेव्हां एका ऑफिसरनें कसे काम भागेल ? सरकारची रचणा च बदलून जाईल. कायदा हि बदलला जाईल.

दुसऱ्यांना आपल्यासारखें करा

तुमची शक्ति कमी नाही तुम्ही परमेश्वररूप आहा. तुमच्या अंतःकरणात एक ज्योति आहे. तुम्ही जागे व्हा. हें सरकार बनविणारे तुम्ही च आहा. तुमच्या मतानें च सरकार बनवें. म्हणून सरकारचें हि सरकार तुम्ही आहांत. ग्रामदान तालुक्यातून होईल तेव्हां सरकारचा रंग च पालटून जाईल. मग कर्जाचा प्रश्न च राहणार नाही तुम्ही आपल्यासारखें च इतरांना करा ही जबाबदारी मी ग्रामदानी लोकांचेवर टाकली आहे. जी गोष्ट वस्तु तुम्ही खात आहांत ती दुसऱ्यांना हि खायला या. तुमची टोळीच्या टोळी निघाली पाहिजे. त्या गांवांवर तुमचा हक्क च झाला पाहिजे. ग्रामदानाचें रामनामा-

सारखें भजन करीत चला. प्रचार करण्याकरितां जात आहां असें समजाल तर तुम्ही च बदलून जाल. तुम्ही बदलून नका, त्यांना बदला आणि आपल्या-सारखें करा.

टॉलस्टायची वासना

एका कार्यकर्त्यानें विचारलें कीं, 'सत्याग्रही, लोकसेवक राजकीय पक्षाचा समासद होईल तर त्याला काय हरकत आहे का ?'. त्यावर विनोबांनीं उत्तर दिलें कीं, 'आम्ही असें समजतो कीं, जी व्यक्ति कोणत्या हि पक्षाचा समासद होईल ती आपली नैतिक शक्ति निश्चितपणें कमी करून घेईल. धार्मिक कार्य करणारांना राजकीय सत्तेपासून दूर राहिलें पाहिजे. जेथें आपण सांगितलें कीं, मी अमुक एका पक्षाचा आहे तेथें आपण दुसऱ्या पक्षाचे होऊं शकत नाहीं मी हिंदु आहे असें जेव्हां आपण म्हणालां तेव्हां आपण मुसलमान असत नाहीं. आम्ही तर सर्वान्यायर सारखें प्रेम करण्याची इच्छा करतो.

आपण म्हणाला कीं, आम्ही या पक्षामध्ये असतो तेव्हा त्या पक्षातील लोकांचेबरोबर संबंध हा येतो च. परंतु शारीरिक संबंध च फक्त येत नाहीं तर मानसिक संबंध हि येतो. टॉलस्टॉयनें साठ वर्षांपूर्वीं एक पुस्तक लिहिलें होते. त्यात त्यानें लिहिलें आहे कीं, 'जमिनीची माणकी नष्ट झाली पाहिजे' त्या वेळीं माझा जन्म झाला. मला असे वाटतें कीं, कदाचित् त्यानें हे लिहून आपली वासना माझ्यात भरली असावी. आम्ही जनतेला लोकनीतीचा विचार देऊं इच्छितों. आपण जहाजांत वसून कोठें-तरी चाललां आहां. किनाऱ्यावरील जें प्रकाशग्रह-दीपग्रह आहे त्याचा आपल्याला मस्त होते. आपण जर असें मानलें कीं, तें प्रकाशग्रह देखील किनारा सोडून आपल्याबरोबर जहाजांत चढेल तर काय होईल ? दीपग्रहा-प्रमाणें च जर कांहीं लोक राजनीतीपासून दूर राहिले तर ते देशाला हितकारक होईल. जगामध्ये असे कांहीं मुक्त पुरुष राहिले च पाहिजेत कीं ज्यांच्यामुळे जगासमोर एक चिरकालीन टिकणारें मूल्य राहील.

कलांदरी (मदुरा)

३-१-१५७

एक काळ असा होता कीं, त्या वेळीं देशांतले लोक नवीन नवीन तपश्चर्या करीत असत. फार जुन्या काळापासून हिंदुस्थानांत धर्मविचार दृढ झाला आहे. धर्माची शिकवण लोकांच्या अंतःकरणात आणि बुद्धीत नेहमी राहिलेली आहे. धर्म केवळ ग्रंथांमध्ये राहात नाही. त्या ग्रंथांचा प्रभाव जनतेवर हि होतो. जसजसे नवे विचार दिसू लागतात, तसतसे लोकांचे समोर तपश्चर्येचे नवे प्रकार उभे राहातात. उन्हांत किंवा पावसांत उभे राहाणे हा तपश्चर्येचा अर्थ नाही. समाजाच्या शुद्धीकरिता आणि उन्नतीकरिता केले जाणारे परिश्रम म्हणजे च तपश्चर्या. याप्रमाणे समाजशुद्धीकरिता नवीन नवीन आंदोलने आणि ती चालविणारे महापुरुष या देशांत उत्पन्न झाले. भारताचा सर्व इतिहास या समाजशुद्धीच्या आंदोलनांनीं भरलेला आहे. भारतांत मोठमोठी साम्राज्ये हि होऊन गेली; पण त्यांचा स्थायी प्रभाव राहिला नाही. ती ज्या काळांत झाली त्या काळापुरता च आणि बाह्यजीवनापुरता च त्याचा प्रभाव पडला. लोकांच्या आंतरिक जीवनावर त्यांचा विशेष प्रभाव पडला नाही.

माणिक्यवाचकर यांनीं मुख्य प्रधानपद सोडले

आज आम्ही ज्या गांवांत आलों आहो तें गाव फार प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणीं एक महापुरुष होऊन गेला. त्याचा प्रभाव सर्व समाजावर पडलेला आहे, ते हि एका सम्राज्याचे प्रधानमंत्री होते. परंतु प्रधानमंत्री राहून आपण देशाची विशेष कांहीं सेवा करूं शकत नाहीं असे त्यांना आढळून आलें. कांहीं थोड्या मुखसोयी करता येतात. परंतु राजसत्तेनें समाजजीवन बदलणें शक्य नाही. म्हणून त्यांनीं ते पद सोडून ते फकीर बनले. तामिलनाडूमध्ये दुसरे प्रधानमंत्री कमी झालेले नाहीत. आपआपल्या गावीं त्यांनीं कांहीं काम हि केलें परंतु माणिक्यवाचकर यांनीं बुद्धाप्रमाणें आपलें मोठें पद सोडून जनतेवेचें कृत घेतलें. म्हणून च त्यांची खरी प्रतिष्ठा.

आहे. म्हणून च दुसऱ्या असंख्य लोकांच्या तुलनेने समाजावर त्यांचा अधिक प्रभाव पडलेला आहे.

कोल्हाचा घोडा कसा बनेल ?

त्यांच्याविषयी एक दंतकथा आहे. देवाने त्यांच्यासाठी कोल्ह्याने घोडे बनविले. कोल्हा मुत्सद्दी आहे. वाघ शूर वीर आहे. परंतु माणिस्यवाचकरने जेव्हा पाहिले की, मुत्सद्दी लोकांचा हिंदुस्थानच्या जीवनावर कांही प्रभाव पडत नाही, हे जेव्हा त्यांच्या लक्षांत आले तेव्हा तो राज्य सोडून समाजसेवक बनला. मग तामिलनाडूमध्ये संचार करीत राहिला. त्याचे पुढील जीवन फार वेगशाली राहिले. सर्व राजकारण सोडून केवळ समाजसेवा करणारे ते घोड्यासारखे वेगवान बनले. त्यांच्या संमतीमुळे राजकारणाचा विचार दुसऱ्या लोकांनी हि सोडून दिला. ते हि लोकसेवेला लागले. कोल्ह्याचे घोडे बनले त्याची ही कहाणी आहे.

असा चमत्कार पुन्हा देशांत घडायचा अशी माझी इच्छा आहे. त्याकरितां डोक्याचे काम सोडून हाताने सेवा केली पाहिजे. माणिस्यवाचकरने स्वतःच लिहिले आहे—‘कटारैयान घडेन करपडम् इनीमम् युम’ याचा अर्थ असा की, विद्वानांची सगळी मिलावी अशी यापुढे माझी इच्छा नाही त्यांचे चातुर्य आणि कल्पना आतां पुरेत. म्हणजे याच्यापुढे कोल्ह्याचे काम नाही. त्याला अगदी विरक्ति आली. त्याने ईश्वराचा आधार घेतला. त्याने वारंवार म्हटले आहे की ईश्वर माझ्या हृदयांत आहे. तो च स्वतः च काम करीत आहे. माणिस्यवाचकरच्या या राजकारणाचा आणि ऐश्वर्याचा त्याग आणि समाजसेवा याचा प्रभाव अजून हि तामिल समाजावर आहे.

पोतनाची कहाणी

तेलंगू भाषेत ‘पोतना’ची एक गोष्ट आहे. ते शेतांत काम करीत आणि भागवत लिहीत. तेलंगू भाषेत पोतनाचा ग्रंथ च बहुधा सर्वांत प्रसिद्ध आहे. ते शेवटपर्यंत शेतकऱ्याचे च. काम करीत राहिले. ग्रंथ पुरा झाला तेव्हा तो ग्रंथ राजाला अर्पण करावा अशी कोणी त्यांना सूचना केली तेव्हा ते

मनुष्याच्या समोर कांही ध्येय असतें. त्याच्याकरितां तपश्चर्या कराव्या लागली तर त्याचें माणसाला भान असत नाहीं. बावा तपस्या करीत आहे, हजारों मेल चालत आहे. असें लोक म्हणतात. परंतु बावाच्यापुढें एक मोठें ध्येय आहे. त्याच्या चिंतनांत त्याला विलक्षण आनंद वाटतो. पायीं पायीं यात्रा चालते, शुद्ध हवा मिळते आणि त्या महान् ध्येयाचें चिंतन चालतें. तें ध्येय बावाला फिरवत आहे. मी फिरत असतो तर पाय थकले असते. मीं कांही त्याग केला आहे असें मला वाटत नाहीं. सर्वोदयाचें नांव घेतों तें मला गोड लागतें. तपश्चर्येचें कांही भान च नाहीं, आनंद च आनंद आहे.

माणिक्यघाचकरनें हि हा च विचार सांगितला आहे

नॉन यार !..... 'नमः शिवाय एन पेदेन' याचा अर्थ मीं कोणतें तप केलें ? केवळ शिवाय नमः म्हणण्याचें भाग्य मला मिळालें आहे. तें कांही विशेष काम नाहीं. त्यात माझी विशेष कर्तव्यगारी कांहीं नाहीं. कारण तें नाम इतकें गोड आहे. सहज तोंडांत बसतें आणि गोड लागतें. "तेन आदि अमुदगुमाय तित्तुक्कयुम शिव पेसमान" म्हणजे तें नाम मधासारखें-अमृतासारखें गोड आहे म्हणून मी तें घेतो. नांवाचा गोड लाडू मी रोज खात आहे आणि लोक म्हणतात की, 'मी तपश्चर्या करतो !' 'नाने घंद, उललम् पुट्टुदु, एन आट कॉडाय' त्यानं स्वतः च माझ्या हृदयांत प्रवेश केला आणि तो च काम करीत आहे. ही च बावाची हि स्थिति आहे. सर्वोदय शब्द बावाच्या मुखांत आहे म्हणून तो फिरतो आहे. नाहीं तर परंधाममर्त्यें काम करीत राहिला असता. परंतु सर्वोदयाचें काम त्याला फिरायला लावीत आहे. त्याला थकवा वाटत नाहीं. लोक म्हणतात तप, तप, तप. पण बावा म्हणतो जप, जप, जप. हा जप लोकहृदयामर्त्यें परिवर्तन करणारा आहे अशी नवी नवी तपश्चर्या होत राहिल तेव्हां च प्राचीन काळचें वैभव प्रकट होईल असा मला विश्वास आहे.

हें कसलें मानवी जीवन ?

आजची स्थिति अशी आहे कीं, लोकांनीं सर्व धर्मकार्य मठाकडे आणि मंदिराकडे सोपविले आहे आणि समाजकार्य प्रतिनिधींच्याकडे. ते कांहीं

लोकांना निवडतात आणि त्यांना सांगतात की, तुम्ही काम करा. याप्रमाणे समाजसेवा ही त्यांनी लोकांकडे सोपविली आहे आणि धर्मसेवा दि. मग लोकांच्या हातांत राहिले काय ? खाणे, पिणे, भोग भोगणे. हे मानवी जीवन नाही. हे पशुजीवन आहे. राजसंस्था उत्पन्न झाली आणि लोक प्रतिनिधि निवडून लागले तेव्हांपासून लोक आळशी झाले. जनतंत्र नाममात्र उरले आहे. आतां कोर्टे लोकांना आपल्या शक्तीचे मान होऊ लागले आहे, पण भेद पादर आहेत.

सेवा हे एक प्रतिक्षालय आहे

आज जगामध्ये व्यवस्थेचे जे प्रकार आहेत त्याचा समाजावर चांगला परिणाम नाही. सेवेकरिता सत्ता आणि सत्तेकरिता सेवा असे एक दुष्टचक्र बनले आहे. सेवेकरिता व्यवस्था आणि व्यवस्थेकरिता सत्ता. तिच्याकडे लोक पोहोचतात. सेवापरायण लोकाना चाटले की, आपापसांत च व्यवस्था होईल तर चांगले. त्याकरिता ते एक समिति बनवितात. प्रथम जिल्हा समिति मग प्रांत समिति. याप्रमाणे हळूहळू सेवेतून व्यवस्थेत अडकतात. मग त्यांना यादून लागले की जेपर्यंत हातांत सत्ता नाही तेपर्यंत व्यवस्था चांगली होणार नाही. मग या गांधाहून मदुरेला आणि मदुरेहून ते मद्रासला जातात. आपण कोहून कोर्टे गेलो हे दि त्यांना पुढे ओळखायला येईनासे होते.

परंतु भाणिष्यवाचकरने याच्या उलट अगदी रस्ता दाखविला आहे आणि कोर्टे सेवा करायची हे दाखविले आहे. सेवा करता करता त्याच्या ध्यानांत आले की, सेवेकरिता भक्ति पाहिजे. लगेच तो भक्तीकडे वळला. मग त्याला दिसून आले की, यामुळे अहकार वाढतो. त्यामुळे तो कामाचा नाही. म्हणून तो मुक्तीकडे वळला.

सेवा एक मोठे प्रतिक्षालय आहे. त्याच्या एका बाजूने गाडी व्यवस्था आणि सत्ता यांकडे जात आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने भक्ति आणि मुक्तीकडे जात आहे. हिंदुस्थानातल्या सेवकांची मोठी विचित्र स्थिति आहे. कांही सेवकांचे तोड, व्यवस्था आणि सत्ता यांच्याकडे आणि माझ्यासारखे कांही वेढे लोक भक्ति आणि मुक्तीचा रस्ता धरीत आहेत. भाणिष्यवाच-

करची ही खुबी आहे की, त्याला व्यवस्था आणि सत्तेचा पूर्ण अनुभव होता. त्यातून काही निघत नाही. कोल्हे ते कोल्हे च राहतात असे त्याला दिसून आले. म्हणून त्याने सत्तेचा त्याग केला. एका बाजूचा अनुभव घेऊन ती निकामी आहे हे जाणून ते बाहेर पडले होते म्हणून त्यांना दुसऱ्या बाजूची किंमत समजत होती.

नव्यावृत्ते नवीन उदाहरण

असे च एक उदाहरण अलीकडे घडले आहे. ओरिसामध्ये नवकृष्ण चौधरी मुख्य मंत्री होते. सगळ्यांचा आग्रह होता म्हणून ते त्या पदावर राहिले. शेवटी त्यांना दिसून आले की, लोकहृदय बदलण्याची यात शक्ति नाही. या मार्गाने लोकहृदयात परिवर्तन करता येत नाही. म्हणून ते मुख्य मंत्रिपद सोडून या भक्ति आणि मुक्तीच्या मार्गाकडे लागले आहेत. माझी च सत्ता जगात चालायी असे कधी मनांत हि येऊ नये. जगांत सत्ता चालविणारी दुसरी च एक शक्ति आहे. तिला तामिळमध्ये ' आंडवन् ' (सत्ता चालविणारी) म्हणतात. आम्ही सत्ता चालविण्याच्या गोष्टी जेव्हा श्रोलतो तेव्हा त्याची जागा घेणेची ऐट सांगता. त्यामुळे द्वेष आणि मत्सर उत्पन्न होतात. मी ' आंडवन् ' बनेन; दुसरा काय गप्प घमेल ? त्याला हि आपण ' आंडवन् ' व्हावे असे वाटे. मग जगांत आंडवन् च आणि आंडवन् च बनतील. मग ज्याची सेवा करायची आहे त्यांच्याकडे लक्ष च जाणार नाही.

कोल्हे आणि घोडे

ग्रामदान हे गावाचे जीवन बदलण्याचा सरळ रस्ता आहे. तिकडे कायद्याचा रस्ता सीलिंगचा आहे. पण तुम्ही च तेवढे कोल्हे आहा. दुसरे नाहीत का ? दुसऱ्यांना कोल्ह्यांची अकल नाही का ? लोकांनी आधी च जमिनी वांटून घेतल्या. सरकार कायद्याच्या गोष्टी करत तेव्हा त्या भीतीमुळे घोड्याचे कोल्हे बनतात. पण माणिसवाचकर यांनी उलट केले होते. कोल्ह्याचे घोडे बनविले. बाबा हि हे च काम करीत आहे. तो तर मोठ-मोठा कोल्ह्यांचेकडे दान मागतो. त्याच्यापुढे कोल्ह्यांचे काही चालत नाही.

मग ते दान देतात आणि घोड्यांचे रूप घेतात. हिंदुस्थानांत आज दोन कामे चालली आहेत. एक कोल्हाणा घोडे घनवायचे आणि दुसरे घोड्यांना कोरडे घनवायचे. आज कुळांना जमिनीवरून काढण्यांत येत आहे ते थांबविणे सरकारचे काम आहे. परंतु असल्या कोल्हांच्यापासून हि बाबा जमीन मिळवीत आहे. ही बाबाची शक्ति आहे. खरोखर पदातां या दोन प्रक्रिया चालू आहेत. पण काही लोकांना वाटते की, दोन्ही एकमेकांना मदत करीत आहेत. पण अशी गोष्ट नाहीं. एक आहे धपाटा मारण्याचा प्रकार आणि दुसरा आहे थोपटण्याचा. आई मुलाला थोपटते. ही भूदानाची प्रक्रिया आहे आणि जमीन जबरदस्तीने काढून नेणे हे धपाटा मारणे आहे. लोकांना काही समजत न नाहीं इतके ते मूर्ख नाहींत. सरकारकडून काम करून घेण्यांत लोकांच्यांत कधी परिवर्तन होत नाहीं असे समजणारे लोक जगांत चातुर्य वाढवू इच्छीत आहेत. पण चातुर्याने समाज कधी हि उत्पन्न होत नाहीं. अंतःकरणात प्रेम आणि करुणा असेल तेव्हा न समूहाची उत्पत्ति होते. म्हणून माझे सांगणे आहे की, गतेमर्ष पडू नका आणि सेवा, भक्ति आणि मुक्तीचा मार्ग घरा.

तिरुवाद्दर (मदुरा)

५-१-५७

येथील कार्यकर्त्यांच्या अंतःकरणांतल्या परमात्मा जागा झाला आहे. त्यांनी ठराविलें आहे की, “ग्रामदानाचा आदर्श आम्ही करून दाखवूं आणि शेंकडों ग्रामदानें प्राप्त करूं.” याचा अर्थ असा की, हे काम जनता च हातीं घेईल असा त्यांना विश्वास वाटूं लागला आहे. ते जनतेशीं एकरूप झाले आहेत. याप्रमाणे जनता आणि कार्यकर्ते एकरूप होणें यशाचें लक्षण आहे. जेव्हा दोन्ही एकरूप आणि एकहृदय होतात तेव्हां कार्यकर्ते जी मागणी करतात ती मागणी जनता पुरी करते. जनतेच्या हृदयांत जी वस्तु लपून राहिलेली असते ती एकरूप होऊन कार्यकर्त्यांच्या मुखानें बाहेर पडते. व्याप्रमाणें हायड्रोजन व ऑक्सिजन मिळून पाणी बनतें त्याप्रमाणें च जनता आणि भक्तजन एक झाल्यावर परमेश्वर प्रकट होतो. जेथें जप आणि सज्जन एक होतात तेथें च ईश्वर असतो. जन म्हणजे सर्व जनता आणि सज्जन म्हणजे कार्यकर्ता. कित्येक कार्यकर्त्यांनी अशी प्रतिज्ञा केली आहे की, आपण जनसेवेचें च काम करूं; राजकारणांत, पक्षनीतीमध्यें पडणार नाही; ही हि फार मोठी गोष्ट आहे. हें का घडलें? जनतेशीं माणूस एकरूप झाला म्हणजे त्याला आंदून च आनंदाची व रसाची अनुभूति येते हे उघड च आहे.

एकतेमुळें च जीवन

याच्या उलट जो निवडणुकीला उभा राहतो त्याच्या हृदयाचे तुकडे होतात. मी बहुसंख्येचा प्रतिनिधि आहे, अल्पसंख्येचा नाही. असें झालें म्हणजे दोन तुकडे होतात आणि जनतेमध्यें भेद पडले म्हणजे ग्रामदान होत च नाही. ग्रामदानाचा अर्थ च सर्व जनता एक होणें हा. आज राजकारण तुकडे पाडते त्यामुळें ‘जनशक्ति’ निर्माण होत नाही. पार्टी म्हणजे ‘पार्ट’ म्हणजे तुकडा. हे पक्ष म्हणजे लहान लहान नाळे क्रिया नद्या. आम्ही सागर आहों. जे कार्यकर्ते समुद्रासारखे होनीन्त त्यांना अगदीं पिळें

नाटेल. त्यांकांमध्ये ही शक्ति आहे. एकतेचा संदेश त्यांच्या कार्नी घातल्या की त्यांच्याकडे ते आकर्षित होतात. भारतीयारने मांगितले आहे की, एकतेमुळेच जीवन समृद्ध होतं. जेथे एकाचे दोन गुकडे होतात तेथे जीवन क्षीण होतं. '५१' विद्र '४९' हा पाश्चात्य विचार आहे, हा आमचा विचार नाही. सर्वांनी मिळून एकच गोष्ट सोडायची हा आमचा विचार आहे. सर्वांनी एकद्वय व्हायें याची आज हिंदुस्थानच्या कार जमरी आहे. आज या पक्षभेदांमुळे जग अगदी बेजार झाले आहे. काही लोकांनी तरी त्यापासून अलिप्त रहायें आणि जनतेची एकता व्हायें.

भांडवन्वशादी समाजाचे भ्रम

मी या आमच्या कामाला 'सर्वोदयानं' कार्य म्हणतां. 'सर्वोदय' म्हणजे सर्वांचे भर्ते. कोणाचे कमी कोणाचे जास्त भर्ते, असे नाही. ज्याप्रमाणे आहे आपल्या सर्व मुलांवर सारखेच प्रेम करतं त्या प्रमाणे सर्वांवर समान प्रेम करून समजावून मागून समाजरचना केली पाहिजे. कोणी म्हणतात की, अशी समाजरचना करायला बसाल तर कामाला उत्साहच राहणार नाही. जास्त पुरुषार्थ केल्यावर जास्त संपत्ति मिळेल ही आशा असते म्हणून लोक ज्यास्त परिश्रम करतात. पण हे खरे नाही. परांत याप जास्त काम करतो. तो काय त्याला जास्त खायला मिळतं म्हणून? घरामध्ये सर्वजण प्रेमाने सर्वांचा सारखाच हफ आहे असे मानतात. जो जेवढे मिळविले तेवढेच त्याला खायला मिळेल असे कुटुंबांत होत नाही. कमी ज्यास्ती मिळवीत असल्या तरी त्यावर सर्वांचा समानच हफ असतो. तरीहि काम करायला उत्साह असतोच.

यावर कांही लोक म्हणतात, 'कुटुंबाची गोष्ट वेगळी आहे. पण समाजामध्ये जास्त मिळवीत त्याला जास्त मिळेल. असे असेल तरच जास्त पुरुषार्थ होईल. मी हा विचार अगदी अधार्मिक विचार आहे असे समजतो. समाजांत मध्या असे चालले आहे हे खरे पण समाजांत अशा किती तरी वाईट गोष्टी चालू आहेत आज गावोगावी इतकी घाण असते की गांवांत प्रवेश करतांना नाकच बंद करावे लागते. म्हणून घाण चांगली असे का तुम्ही म्हणाल ? या चुकीच्या आणि अधार्मिक विचाराने कर्माची

नाहीं, संग्रहाची प्रेरणा वाढते आणि त्यामुळे आळस वाढतो आणि कर्म-प्रेरणा च क्षीण होते. सर्वाना सारखे भोगायला मिळेल, याने कर्मप्रेरणा कमी होईल हा एक भ्रम आहे. जगामध्ये असे कितीतरी भ्रम पसरलेले आहेत. मोठ्या देशांना असा भ्रम आहे की, अॅटम, हायड्रोजन असले शोध बनवू तर च आम्ही वाचू आणि युद्ध टळेल आणि शांतता स्थापन होईल. खूप औषध घेत गेल्या म्हणजे आजार कमी होतील हा नेहम दोनचा भ्रम आहे. जितके डॉक्टर वाढताहेत तितकी च औषधे आणि रोग वाढताहेत असा अनुभव आहे. आपण जर अशा भ्रमांना मान्यता देऊ तर प्रगति च कुंठित होऊन जाईल. असले भ्रम भांडवलशाही समाजांत किती तरी चालू आहेत. मनुष्याचा पिड या भ्रमांमून जापर्यंत सुटणार नाही तोपर्यंत मनुष्याला खऱ्या स्वातंत्र्याचा, खऱ्या मुक्तीचा अनुभव येणार नाही.

समता आणि सुरक्षितता

मी विचारतो की, हे ग्रामदानी गांवचे लोक सुखी होतील की दुःखी ? त्यांची कर्मशक्ति क्षीण होईल की वाढेल ? तेव्हा लोक म्हणतात, 'ग्रामदान होईल तर चांगले होईल.' कारण ते समजूत उमजून करतात. पण त्यांत समता आणण्याकरिता जबरदस्ती होता कामा नये. असले काम जबरदस्तीने होणार नाही हे मला मान्य आहे. परंतु भ्रमांमून तर मुक्त झाले पाहिजे. विषमता जाऊन समता आली तर काम करण्याला प्रेरणा राहणार नाही हा विचार सोडून द्या. समत्व अत्यंत सुरक्षित आहे ही गोष्ट लक्षांत घ्या. ही गोष्ट शेतकऱ्यांना हि समजते. शेतांत खड्डे असतील आणि उंचवटे असतील तर उंचवट्यावरून पाणी वाहून जाईल आणि पीक येणार नाही आणि खड्ड्यात पाणी साठून पीक सडून जाईल म्हणून उंचवटे तोडून ते खड्डे भरून जमीन सारखी केली तर पीक चांगले येईल. जो न्याय घेताला लागू आहे तो च समाजाला हि आहे. म्हणून समानतेत च पार मोठी शक्ति असते. शक्तीचा स्रोत समत्वात च आहे.

तराजूची दाडी अगदी सरळ असते. जगाचा सर्व व्यवहार तराजूने च चालतो. कुराणाने तराजूला पार महत्त्व दिले आहे. त्यांत म्हटले आहे की, ज्या परमेश्वराने चंद्र, सूर्य उत्पन्न केले त्याने च तराजू केले म्हणजे समत्व. सर्व •

व्यवहाराचें मुळांत समत्व आहे. कोठोंतून न्याय चालतो तो गमत्वाच्या आधारावर चालतो. न्यायमंदिरें बंद होतील तर गमत्व राहणार नाही. सूर्याचा प्रकाश ब्राह्मणांच्या घरी जातो तथा हरिजनांच्या हि घरी जातो. श्रीमंतांच्या महालांत तथा गरिबांच्या झोपडींत जातो तो भेदभाव करीत नाही. सर्वांशी समानतेनें यागतो. तो कोणाच्या घरी व्यास्त, कोणाच्या घरी कमी जाऊं लागेल तर जगाचा नाश होईल. त्याचें जगावर सारखें प्रेम आहे. परमेश्वराचे पाहण्यांत हि गमत्व आहे. तें गाय आणि वाघ यांत फरक करीत नाही.

सारांश, जी गमानता घ्यात आहे, पाण्यांत आहे, तराजूंत आहे ती समाजांत हि येईल तर नुकसान येईल असें समजून घेऊं नका. गरीब आणि श्रीमंत जन्माला उघडे नागडे च येतात. आणि मरतांना हि तसे च जाणार आहेत. ईश्वराच्या जगांत असा समतेचा कायदा आहे. त्यामुळे कोणाचे कांही बिघडत नाही. मग गमत्वानें बिघडेल असें समजणें किती अज्ञान आहे ! गमत्व सुरक्षित आहे. कांही चिंता करण्याचें कारण नाही बैलगाडी चढावावर किंवा उतारावर दोन्ही ठिकाणीं तिला धोका असतो. सपाट रस्त्यावर ती सुरक्षित असते. मग गाडीवाला खुशाल झोपून जातो, आणि बैल आरामानें गाडी ओढत असतात.

संग्रहामुळे आळस वाढतो आणि दुसऱ्याचे पेसे छुडायची प्रेरणा मिळते. हें सारे दुष्ट चक्र आहे. यांत मार्गे, पुढें, वर, खाली सर्व ठिकाणीं धोका आहे. ज्या ठिकाणीं समानता असते त्या ठिकाणीं सुरक्षितता आणि शांति असते. आपल्या झरिराला योग्य खायला मिळणार नाही तर तें आजारी होईल. याकरितां समतोल आधार पाहिजे. त्याप्रमाणे च जेथें समानता आहे त्या ठिकाणीं सुरक्षितता आहे.

वंजिवरम् (मदुरा)

७-१-१५७

भोगाला योगमय बनवायचें आहे

: २५ :

आतां मीं जें बोलायचे योजलें होतें तो सर्व विचार आतां जें भजन म्हटलें त्यांत येऊन गेला आहे. 'भोगमेल योगचीन पोलिने' म्हणजे भोग च योगमय करायचा आहे. हें च आमच्या सर्वोदययोजनेचें सार आहे. अमेरिकेंत उत्पादन वाढवायचें काम चालू आहे; परंतु त्याची सर्व योजना भोगाची आहे. त्यांत कांहीं योग नाही. आज अमेरिकेंत पुष्कळ धन आहे. जमीन, सोनं, कारखाने, शाळा, कॉलेजें पुष्कळ आहेत. त्याचरोबर च सैन्य-आरमार हि पुष्कळ आहे. पण तेथें शांति नाही, प्रेम नाही. त्यांचा आदर्श आपल्याला उपयोगी नाही. आपण तसली भोगाची योजना करू लागूं तर मार खाऊं. तसली योजना येथें बनणार च नाही आणि त्यांच्यांत आपली संस्कृति प्रकट होणार नाही. म्हणून मी ग्रामदानांत असे विषय आणतां कीं, त्यांमुळे परमार्थ आणि व्यवहार एकरूप होऊन जावा. 'मी-माझें सोडले पाहिजे' ही गोष्ट वेदान्त नेहमी सांगतो. तुम्हांला योग पाहिजे असेल तर भोग सोडला पाहिजे ही गोष्ट हिंदुस्थानांत प्रचलित आहे. आग्रहपूर्वक सांगितले जातें कीं, भोगाची पर्वा करूं नका, योगाची करा. याच्या अगदीं उलट गोष्ट अमेरिकेंत सुरू आहे. त्यांना योग माहीत नाही; भोग आणि जीवनमान वाढविणें एवढें च त्यांना अत्यंत प्रिय आहे.

शेतकरी सेवेचा दावा करीत नाहीं

आज शेतकरी शेतांत मेहनत करतो तर त्याला स्वार्थी समजतात, सेवक नाही. तो हि स्वतःला सेवक मानत नाही. उलट सरकारी नोकरांचें काम नेवा समजलें जातें. आम्ही सेवक आहों असा ते दावा करतात; परंतु मूलतः ग्वरा सेवक शेतकरी च आहे. पण मी सेवक आहें असा तो दावा करीत नाही कारण तो समाजाकरितां उत्पादन करीत आहे अशी भावना ठेवीत नाही. स्वतःकरतां च शेत पिकवीत आहे अशी तो भावना ठेवितो. जें पोर पिकवतो तें विकून त्याचा तो पैसा करतो. विकून टाकण्यांत सेवेचा हेतु

उरत नाही. गेवा होते पण विचारांत गेवा असत नाही म्हणून रात्रंदिवस गेवा करीत असून हि त्याला सेवकवाचा अनुभव येत नाही. परंतु प्रामदानी गावांतला शेतकरी म्हणेल की, मी लें काही करीत आहे तें गांवाकरिता करीत आहे; माझ्याकरिता नाही. तो काम पूर्वीसारखें न करील. त्याला आतां सेवेचें रूप येईल, पूर्वीसारखें भोगाचें राहणार नाही. ग्रामदानांत त्याला भोग हि मिळेल न; पण तो स्वर्गाचा न मिळेल. म्हणून तो भोग योग बनून जाईल.

आयुर्वेद आणि अलोपाधी यांच्या ध्येयांत फरक.

आमच्या योजनेत केवळ उत्पादनाची गोष्ट नाही. उत्पादन तर होईल न. ते करायचें नसेल तर ग्रामदानाची तरी काय जरूरी आहे? म्हणजे सर्व-जण मिळून शेती करतील आणि उत्पादन हि वाढवतील. परंतु हें सर्व अशा झालेले करतील की, त्यामुळे आत्मविकास होईल. त्याकरितां जो भोग बाधक असेल तो ते घेणार नाहीत. प्रत्येक भोग आत्म्याच्या विकासाला बाधक असतो असें मानण्याचें काही कारण नाही. जे भोग योगाची बरो-बरी करतात असले भोग च आमहांला स्वायचे आहेत. 'भोगो रोगस्य कारणम्।' जगाचा अनुभव आहे की, उत्पादन वाढत आहे, त्याची सापडने वाढत आहेत, डॉक्टर वाढत आहेत, औषधे वाढत आहेत, आणि त्या-बरोबर च रोगी हि वाढत आहेत कारण ममाज भोगपरायण झाला आहे.

लोकांना आरोग्य हि भोगाकरिता च पाहिजे आहे. परंतु आमच्या आयुर्वेदांत लिहिलें आहे की, 'परमेश्वरप्राप्तीकरितां बुद्धि निर्मळ असली पाहिजे. बुद्धि निर्मळ राहण्याकरिता शरीर निर्मळ असलें पाहिजे. म्हणून शरीर स्वच्छ राखण्याकरिता आयुर्वेदाचा प्रारंभ झाला.' याचा अर्थ देशाचें आरोग्य, बुद्धीची शुद्धि आणि ईश्वरप्राप्ति यांसाठीं आयुर्वेदपद्धति जन्माला आली. अलोपाधी वगैरे पद्धति पाश्चात्याकडून आल्या. ते म्हणतात की शरीर निरोगी असेल तर च आमहांला जगातले भोग भोगायला मिळतील, नाही तर नाही. आयुर्वेद शास्त्र आणि अलोपाधी यांमध्यें एवढा फरक आहे. एकाचा उद्देश आहे की, शरीरशुद्धि आणि बुद्धिशुद्धी यांच्या द्वारे परमेश्वर-

प्राप्ति आणि दुःस्वप्नाचा उद्देश आहे की, शरीराच्या आरोग्याने भोग-प्राप्तीचा आनंद लुटणें. त्या भोगांमून च रोग उत्पन्न होतात कारण ते शुद्धी-कडे लक्ष देत नाहींत.

यंत्राचा मर्यादित उपयोग

सर्वोदययोजनेमध्ये ग्रामोद्योग कोटपयंत चालतील याविषयी आज आम्ही चर्चा करीत होतो. खादी चालेल की नाही ? हातक्रागद राहिल का ? अंबर चरखा की साधा चरखा ? विजेचा उपयोग कोठें करावा ? पाणी काढायला विजेचा च पंप लावावा की नाही ? आहारांत तिसट-मीट असावे की नाही ? अशा अनेक चर्चा झाल्या. सर्वांमध्ये योग असावा ही यांत मुख्य गोष्ट समजली पाहिजे. आमच्या योजनेंत भोगाबरोबर योग असेल. अंबर चरखा चालेल, साधा चरखा चालेल की टकली हा स्वतंत्र विषय आहे. या देशांत लोकसंख्या पुष्कळ आणि शेत-जमीन थोडी. त्या ठिकाणी शेतांमध्ये यंत्र चालणार नाही. बैल खाऊन टाकायचे ठरविलें तर तेथे हि यंत्रे चालतील पण बैलाना संभाळायचें असेल तर यंत्रांचा उपयोग करता येणार नाही. ज्या देशांत प्रतिव्यक्ति पंधरा एकर जमीन आहे त्या ठिकाणी शेती यंत्राने चालू शकेल तरी हि कांही काम हातानें करावें च लागेल. त्याशिवाय हाताचे समाधान होणार नाही. यंत्र प्रत्येक समाजांत योग्य की अयोग्य हें एकदम मांगता येणार नाही. हें देशकाल आणि परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

यंत्राचे कित्येक प्रकार आहेत त्यातलीं मनुष्याचा नाश करणारी सशस्त्रक यंत्रे आम्हाला धिलकूल नकोत. परंतु जीं यंत्रे मंदार करीत नाहींत, उत्पादन हि करीत नाहींत परंतु मनस वाचवतात—उदाहरणार्थ मोटर, रेल्स, विमान वर्गरे—असल्या यंत्रांचा मर्यादित उपयोग करता येईल. याचा तर पाणी चालतो पण त्याला रेल्वे, विमाने असायला पाहिजे आहेत. एवढें च नाही तर येतात मुखारणा हि त्याला द्याई आहे. परंतु त्याला हि पाही मर्यादा अगली पाहिजे आणि योग्य ठिकाणी च त्याचा उपयोग

सांग पाहिजे. पायांच्या मदतीला मायकड आली, पायांच्या पंखर्जी नाही. जेव्हा पायां जाऊं झकनो तेंव्हा मायकड घापरूं नये. कागदाचा धंदा आम्ही काही ठिकाणी करूं, काही ठिकाणी करणार नाही. आणि तो करायचा असेल तर यंत्राने बनवलेला पन्प वापरण्यास हरकत नाही. यार्क मर्च काम दाताने करूं. या गर्व तपशीलाच्या गोष्टी आहेत. वेळोवेळी त्यांत बदल हि करावा लागेल.

उत्पादक यंत्रे दोन प्रकारची आहेत : (१) काही मनुष्याला साहाय्य करतात ती, व (२) काही मनुष्याच्या शरीराच्या पंगू बनवतात, शिवाय त्याला निरूपयोगी बनवतात, आनंद कमी करतात आणि त्याच्या बुद्धीच्या विकामाला अडथळा करतात पडिले यंत्र पूरक आहे, दुसरें मारक आहे. जो पूरक यंत्र आहेत ती आम्हांला पाहिजेत, मारक यंत्रे नकोत. कोणतीं यंत्रे पूरक आहेत आणि कोणतीं मारक आहेत याचा एकदा च कायम निर्णय होत नाही. आम्ही जो निर्णय देऊं तो त्या काळाचा आणि स्थळा-पुरता लागू होईल. रथळ बदलेल तर यंत्र बदलेल आणि काळ बदलेल तर तें हि यंत्र बदलेल. आणि ममाज बदलेल तरी हि यंत्र बदलेल. परस्पर-चर्चेला अवसर राहील, लोक वेगवेगळे अभिप्राय देतील. आमचें मत दुसऱ्याच्या मताहून वेगळें राहील. दुसऱ्याचें मत माझ्याशीं जमणार नाही. भिन्न भिन्न मतांनीं समाज बदलेल वण मौलिक वस्तु एक च राहील. ती ही च फी, भोगाचा योग बनवायचा आहे. दोन्हीमध्ये विरोध उत्पन्न करायचा नाही. भोगामध्ये चढाओढ अमने आणि भोगामुळें चित्त चंचल होतें.

या मर्यादा आहेत. या मर्यादेमध्ये सर्वोदयाचें काम करायचें आहे. सर्वोदयवाल्यांनीं यावर नीट विचार करावा. भोगमर्यादा च मिळावा आणि भोगाचा योग व्हावा अशा पद्धतीने काम केले पाहिजे.

आश्रमाची एक मार्गदर्शक घटना

आमच्या आश्रमांत एक मुलगा चोखन बिडी पीन होता. तो पूर्वी वसति-गृहांत रहात होता. त्या ठिकाणी त्याला ही संवय लागली. आश्रमांत काम

चांगले करीत असे तरी हि त्याने ही गोष्ट चोरून ठेवली आणि चोरून विडी पीत च राहिला. आश्रमांतल्या एकाच्या तें दृष्टोत्पत्तीस आलें. नुदगा घाबरला. त्याला माझ्याकडे आणलें. तो विचारा घाबरून गेलेला पाहून मी त्याला म्हणलें, 'घाबरूं नकोस. तूं कांहीं वाईट काम केलेलें नाहींस. मोठे छोक हि विडी ओढतात. चोरून ओढलास एवढे च त्यांत वाईट आहे. म्हणून आजपासून मी तुला एक खोली दाखवितों तेंच जाऊन तूं विडी ओढत जा. आठवड्यात जेव्हा विड्या लागतात तेव्हा विड्या मी आणून देतां.' तें ऐकून आश्रमातल्या कांहीं मंडळींना विचित्र च वाटलें. तेव्हां व्याख्यान देऊन मला न्याना समजून द्यावें लागलें— 'निःसंशय, विडी पिणें हें अगदी चुकीचें आहे. आम्ही ओढत नाहीं हें हि त्याला माहीत आहे. पण त्याला सवय जडली म्हणून तो ओढतो. परंतु चोरून पिणें वाईट आहे. त्याप्रमाणें सर्वांच्यासमोर उघड ओढणें हें हि वाईट आहे. म्हणून मंथन मोडायची संधि त्याला दिली पाहिजे. हा अहिंसेचा विचार आहे. अहिंसेमय सहन-शक्ति असते म्हणून लहान सहान गोष्टीचा आग्रह धरतां उपयोगी नाहीं. आपल्या करण्यामुळे कोणाला त्रास होईल, व्यक्तीची सत्ता वाढेल, कोणाचा शंका बुडेल, भोग वाढेल, अमली कामें न करण्याचा आग्रह देखला पाहिजे.

पुर्तिलीपटी (मदुरा)

९-१-१५७

ग्रामराज्य आणि सर्वोदयस्थापन यांचा आम्ही बोजा समजून घ्या. यामुळे सर्व देश उन्नत होणार आहे. आम्ही जे काम करू ते नमुन्यापुरते. समजा पांच लाख गांवे हि ग्रामदानांत मिळाली आहेत तर कांही गांवे सरकार घेईल, कांही सर्वोदयवाले घेतील, कांही कॉम्रेसवाले, तर कांही कम्युनिस्ट हि घेतील. पण लक्षांत ठेवा की, जेव्हा लाखों ग्रामदाने मिळतील त्या ठिकाणी कम्युनिस्ट आणि कॉम्रेसवाले असले भेद च नाहीत होतात कारण त्यांत सर्वांच्या च हक्का पूर्ण होणार आहेत. जे सर्वोदयाचे काम आहे ते च सरकारचे आहे. सरकारला सर्वोदय पाहिजे आहे आणि कॉम्रेसला हि

ग्रामदानाचा प्रवाह अखंड वाहू दे

पण हें किती होऊ शकेल असा प्रश्न आहे. म्हणून जेव्हा लाखों ग्रामदाने मिळतील तेव्हा असे होऊ शकते असा लोकांना विश्वास येईल. तेव्हा त्या गांवी सर्वोदयाची आणि ग्रामराज्याची स्थापना करण्याचा बोजा आमच्यावर राहाणार नाही; परंतु ग्रामदानाचा प्रवाह खंडित झाला आणि १००-२०० ग्रामदाने घेऊन त्यांची व्यवस्था करायला आम्ही बसलों तर आमच्यावर फार मोठा बोजा पडेल; परंतु लाखों ग्रामदाने मिळवू तर नमुना दाखवण्यापुरती च आमची जबाबदारी राहील, १००-२०० गांवांनी संतोष मानू, तर त्या सर्वांची योजना करण्याचा फार मोठा बोजा आमच्या शिरावर येईल.

ग्रामराज्य हा फक्त अकलेचा प्रश्न आहे

समजा, आम्ही तीं गांवे चांगलीं करण्यार (नालायक) मूर्ख ठरलो तर सर्व आंदोलन फुकट जाईल. ग्रामदान सद्भावनेने आणि हृदयपरिवर्तनाने होते. पण 'ग्रामराज्य' करायला अकलेची जल्दरी आहे. आमची अकल कमी असेल आणि जे दोनशे गांवे घेऊन बसू आणि लोकांना हा नमुना पाहा म्हणून सांगू तर त्या गावाची शक्ति आमच्या शक्तीपुरती च

मर्यादित राहिल; त्या गावांची प्रगति आमच्या अकलेपुरती च मर्यादित राहिल. म्हणून आम्ही तर केवळ नमुन्यापुरती १०-५ गावे च केली तरी आमचें काम पुरें होईल; पण आम्ही हजारों ग्रामदानें मिळवीत चाललों तर ठिकठिकाणचे लोक आपल्या अकलेनें प्रयोग करूं लागतील आणि कित्येक ठिकाणीं त्यांची अकल आमच्यापेक्षां हि जास्त असल्याचें सिद्ध होईल. मग अशा हजारों नमुन्यांनुन एक उत्तम निश्चित नमुना मिळून जाईल आणि त्याप्रमाणें गावांचा विकास केला जाईल. मग त्याचें एक विज्ञान बनेल—शास्त्र तयार होईल. हजारों लोकांची अकल जेव्हा प्रयोग करूं लागते तेव्हा च शास्त्र बनतें.

मी प्रश्न उत्पन्न करणार

सांगण्याचें तात्पर्य एवढे च कीं, आम्ही प्रश्न सोडविणारे लोक नाही: प्रश्न उत्पन्न करणें हा आमचा धंदा आहे. आम्ही असख्य ग्रामदानें मिळवून सरकार, काँग्रेस यांच्यापुढे प्रश्न टाकू आणि ते प्रश्न सोडवत बसा अस त्यांना सांगूं. आम्ही प्रश्न निर्माण करणारे होऊ आणि जग परमेश्वराच्या मदतीनें ते सोडवीत बसेल. आम्ही प्रश्न जर सोडवीत बसलों तर देशाचें नुकसान होईल. मग लोक आम्हाला सांगतील कीं तुम्हीं प्रयोग करा. तुमचे प्रयोग यशस्वी होतील तर आम्ही तुमच्यामागे येऊं. सर्वोदय करा असें सरकारला सांगू तर सरकार सांगेल, विचार तर चालला आहे. विनोबा प्रयोग करतो आहे. त्याचा परिणाम चांगला झाला तर आम्ही तो च स्वीकारूं. जणुं काहीं सर्वोदय ही विनोबाच्या बापाची इस्टेट आहे ती सांभाळणें विनोबाचें काम आहे; म्हणून काहीं थोड्या गांवात नमुना दाखविण्याचा आमचा बेत आहे. तरी मुख्य काम ग्रामदानें मिळविणें आणि देशापुढें मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करणें हें च आहे. आम्ही पूर्णविराम नाही, प्रश्नचिन्ह आहां, ही गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे.

पुलिनीपट्टी (मद्रास)

१-१८-१५७

करणेच्या कामांत धार्मिक भेद, जातिभेद, पक्षभेद, सर्व कांहीं नाहीसे झाले पाहिजे. हे सर्व भेद माणूस नाहीस करू शकेल; पण एक भेद नाहीसा करणें कठीण आहे. तो म्हणजे व्यक्तिभेद. दोन भाऊ आहेत. ते एका घरांत राहात असोत किंवा पक्षात; पण त्यांच्या मनांत जर परस्पर-द्वेष, मत्सर असेल तर दोघांना एका च कामात लागणें शक्य नाही. मत्सर आणि द्वेषाचा मनुष्यावर इतका प्रभाव पडतो की, मानवतेच्या कामांत हि मनुष्याला अडथळा आणतो. त्या ठिकाणीं असा व्यक्तिगत द्वेष आणि मत्सर असतो तेथें काम होऊं शकत नाही. बाकी दुसरे अनेक प्रकारचे सर्व भेद करणेच्या कामात छुत होतात; पण करणेचें काम इतकें तेजस्वी झालें पाहिजे की, त्यामुळे व्यक्तिगत मत्सर, द्वेष आणि भेद हि माणसाचे मुढले पाहिजेत.

ग्रामदानाची तेजस्वी करुणा

भूदानाच्या करणांत इतकें सामर्थ्य नव्हतें. पण ग्रामदानाच्या करणांत ते आहे. ज्या ठिकाणीं गांवचे सर्व लोक आपली मालकी सोडून गांवाला अर्पण करतात ती फार मोठी करुणा आहे. कोणी गरीब, भुकेला माणूस समोर आला तर त्याला आपली मालकी कायम ठेवून काहीं देणे ही सामान्य करुणा आहे. पण आपली मालकी सोडणें आणि त्या गरिबाला आपल्या बरोबरीचा करणें ही करुणेची परिसीमा आहे. मुदामा जेव्हां श्रीकृष्णाला भेटायला गेला तेव्हा कृष्णाने त्याचें नुसतें स्वागत करून जेवायला घातलें नाहीं, तर तो ज्या आसनावर रुक्मिणीसह स्वतः बसला होता, त्या आसनावर च त्याला त्याने बसवून घेतले. ही करुणेची सीमा झाली. 'भगवान् मला शिव बनवतो च माझ्यावर प्रेम करतो' असें माणिस्यवान्करणे त्याचें वर्णन केलें आहे. 'परमेश्वर कधीं असें म्हणत नाही कीं, मी शिव आहे आणि तू अशिव आहेस. तूं माझा भक्त आहेस,

म्हणून मी तुझ्यावर कृपा करतां. ' तो तर आम्हांला शिव च बनवून टाकतो. ज्या ठिकाणीं अशी परम करुणा प्रकट होते त्या ठिकाणीं सर्व व्यक्तिगत भेद, मत्सर, द्वेष स्वतः होऊन जातात. मग जातिभेद, पक्षभेद असले मामुली भेद तर नाहीसे होतात च.

बलिदानाशिवाय यज्ञ होणार नाही

मदुरा जिल्ह्यांतल्या लोकांनी या ग्रामदानाच्या कामांत ढिलाई करता कामा नये; ते कावेरीच्या प्रवाहासारखे सतत काम चालू राहिले पाहिजे. बाबा अखंड चालत असतो म्हणून त्याचे काम होतं. त्यामुळे लोकांच्या पुढे एक ज्योति, एक नदादीप अखंड तेवत राहतो. म्हणून च जागृति राहते. 'तुम्ही रोज दोन वेळां यात्रा करतां' त्यामुळे स्वागतादि कामांत आमचा ज्यास्त वेळ जातो. तुम्ही एका गांवांत दोन दिवस राहून पुढे जाल तर काम वाढेल' असे जेव्हां जगनाथजी मला म्हणारे तेव्हां ती बाबाएक एके जागी बसवून टाकायची युक्ति होती. मी त्यांना म्हणालों, 'काम वाढो न वाढो, बाबाला त्याची पर्वा नाही. बाबाची यात्रा खंडित होणार नाही. बाबा उभा असेल तेव्हां निजलेले लोक उठून बसतील. बाबा चालायला लागेल तेव्हां लोक उभे राहतील. बाबा पळू लागेल तेव्हां लोक चालू लागतील आणि बाबा जेव्हां मरेल तेव्हां लोक मरतील.' या कामात त्याला आपल्या शरिराची आहुति द्यायची आहे हे बाबा पूर्णपणे जाणून आहे. आहुतीशिवाय, बलिदानाशिवाय यज्ञ होत नाही. ती आहुति पडेल तेव्हां जीवन जागृत होईल.

तोरंग कुरुनी (त्रिची)

१०-१-५७

: हिंदुस्थानच्या मानसिक विचारात एक फार मोठा गैरसमज झालेला आहे. ते समजतात की, सुखदुःख भोगावें च लागतें. तें पूर्वजन्मीचें पल आहे. म्हणून आपल्या नशिवांत असेल तें भोगावें. प्रत्येक मनुष्याचें नशीब वेगळें वेगळें असतें त्यात शका नाही. पण कांहीं नशीब समान हि असतें. आम्ही एका च गांवात जन्माला येतो कारण आमचें नशीब सारखें असतें. आपण एका च मनुष्यजातीत जन्मतों याचें हि कारण आमचें नशीब कांहीं अंशी सारखें च आहे. नशीब असतें तें हि केवळ व्यक्तिगत असत नाही.

नशीब हि पुष्कळांचें सारखें असतें

भाग्य किंवा नशीब हे अगदीं पूर्वजन्मी केलेलें, मागील जन्मी केलेलें, पूर्वकर्म च असतें. परंतु जमात आम्ही पहातो कीं पुष्कळशीं कामे आम्ही एकटे च करीत नाही, अनेक मिळून करतो. व्यापार करतो, तो कांहीं लोक मिळून करतो. कुटुंबांत अनेक लोक मिळून च काम करतात. म्हणजे प्रत्येक काम वेगळें वेगळें असतें असं नाही कांहीं काम वेगळीं असतात; पण पुष्कळशीं कामे एकत्र मिळून च होतात. आगदीं सगळ्यांनीं मिळून शेतांत काम केलें, केव्हां थरांत जेवण बनविलें, तर हीं दोन्ही कामे सामूहिक रीतीने च होतात. पैसा मिळवण्यांत ज्या कांहीं बऱ्यावाईट गोष्टी केल्या असतील त्या सर्वांनीं केल्या असं मानलें जातें. तरी हि स्वायत्ते काम आम्ही वेगळे वेगळे करतो. भाडा भाऊ योग्य प्रमाणांत खातो आणि मी जहरी-पेक्षां जास्त. हें मी व्यक्तिगत कर्म केले. त्यामुळे माझें पोट दुखतें; माझ्या भावाचें दुखत नाही. पैसा मिळवण्यांत आणि रसोई बनविण्यांत आम्ही मिळून काम केलीं आणि खाण्याचें काम वेगळे वेगळे केले. याप्रमाणें कांहीं काम मी व्यक्तिगत करतो. त्याचें पळ मला व्यक्तिगत भोगावें लागतें. पण बाकीचीं पुष्कळशीं कामे आम्ही मिळून सामूहिकरीत्या करतो त्याप्रमाणें च पूर्वजन्मीचें काम हि वरेंचसे समान असणार. त्यामुळे पुष्कळांचें नशीब हि सारखें च असणार.

सहानुभूतीचा अभाव वार्डट आहे

यावरून हें स्पष्ट आहे की, ज्या अर्थी आम्ही एका गांवांत जन्माला येतो त्या अर्थी सर्व गांववाल्यांचें नशीब कांहीं अंशीं सारखें च आहे हें समजलें पाहिजे नाहीं तर एका च मानवजन्मांत, एका च परिस्थितींत, एका च काळी, एका च योनीमध्ये आम्ही कां जन्माला आलों असतो ? याचा अर्थ च हा की, आमच्या सर्वांचे पूर्वीं कांहीं सामूहिक नशीब असलें पाहिजे. म्हणून आम्हां मर्त्याचें नशीब वेगवेगळें आहे. आम्ही दुसऱ्याचीं कां चिंता करावी हें म्हणणें चुकीचें आहे. मीं जास्त खालें हें माझे व्यक्तिगत काम झालें. पण त्याचें फळ भोगायला दुसऱ्या जन्माची वाट पहात बसचें टागणार नाहीं, या च जन्मीं माझें पोट दुखतें. तेव्हां माझा भाऊ असें म्हणेल का, कीं त्यानें जास्त खालें आहे म्हणून त्याचें पोट दुखत आहे ? तें दुखूं दे, मीं त्याला काय करूं ? पण तो तनें समजत नाहीं. आपलें आणि आपल्या भावाचें नशीब थोडेंचें वेगळें असलें तरी बरेचसें एक च आहे असें समजतो. मीं जर त्याला आतां मदत केली नाहीं तर जास्त खाण्याचें त्यानें जें वार्डट काम केलें आहे त्यापेक्षां हि तो वार्डट काम करूं लागेल. हे माझें व्यक्तिगत वार्डट होईल. त्याचें पोट दुखणें यांचल्यावर पुन्हां पुढच्या जन्मीं भोगायचें उरत नाहीं. पण माझ्या भावाच्या दुःखांत मदत केली नाहीं, त्यानें वार्डट काम केलें त्याविषयीं सहानुभूति ठेवली नाहीं, तर त्याचें फळ मात्र मला पुढच्या जन्मीं भोगावें लागेल.

याप्रमाणे आपण एका गांवीं रहातो आणि आपल्या घरीं सुखी आहों. पण आपला शेजारचा भाणूस दुःखांत आहे, त्याच्याविषयीं सहानुभूति दाखविली नाहीं, तर तें आपलें व्यक्तिगत वार्डट काम होईल, त्याचें फळ आपल्याला भोगावें लागेल. पूर्वजन्मीं वार्डट काम केलें म्हणून त्याच्या दुःख भोगावें लागत आहे ही तुनी गोष्ट झाली. परंतु तुम्हीं त्याच्याविषयीं सहानुभूति ठेवली नाहीं तर तें तुमचें वार्डट काम होईल. प्रत्येकाचें नशीब वेगळें आहे. ज्याचें त्यानें भोगावें ही समजूत हिंदुस्थानांत प्रचलित आहे. तो विचार अगदीं निशुर आहे. असा विचार तुम्ही आपले आदर्शपर, भाऊ-बहीण यांच्याविषयीं करतां का ? त्यांच्या दुःखांत मदत करण्याचा

प्रयत्न करीत नाही का ? मग गांवांतल्या शेजाऱ्यापुरतेच तुम्ही असं कां म्हणतां ? वस्तुतः ही अगदी विचारहीनता आहे. असला विचार कधी हि करूं नये. तो चुकीचा आहे, अनुभवाच्या विरुद्ध आहे.

दुःखाची सामूहिक जबाबदारी

जी वस्तु अनुभवांनं दिसते ती शास्त्र-वचनांत पाहायला मिळत नाही. एखाद्या मनुष्यानं विडी ओढून एखाद्याच्या घरावर पेंकून दिली. त्या घराला आग लागून सारं गांव पेटतं. याप्रमाणे एका मनुष्याच्या चुकीमुळे सगल्या गांवाला दुःख भोगायला लागतं. ज्या वेळी ज्याची चूक त्याने भोगावी हा तुमचा विचार येथे बरोबर आहे का ? हें खरं की काहीं कामें स्वतंत्रपणेच करावी लागतात आणि त्याचें फळ हि व्यक्तिगत भोगावें लागतें; पण तीं शारीरिक कामें असतात. मी खाईं, प्यालों, झोंप घेतली; पण मी खाईं म्हणून माझे पोट दुखलं एवढ्यानें काम संपत नाही. त्यामदळ आईला विचारलें जाईल की, मुलाला अकल नव्हती म्हणून त्यानें खाईं; तर तूं कां धावले नाहीस ? मी जेवायला बसलो आहे. वाढणारा आप्रद करतो आहे. ध्या थोडें म्हणतो. प्रथम मी नाही म्हणतो. नंतर त्याच्या आप्रदाला बळी पडून जास्त खातो. मग पोट दुखूं लागलं आणि दोन दिवसांनीं मरून गेलों. त्या चुकीचें फळ मला मिळालें; पण ज्यानें प्रेमानें आप्रद केला त्याचा हि माझ्या मृत्युंत वाटा आहे. याप्रमाणें व्यक्तिगत चूक समजली जाते तिच्यांत हि दुसऱ्याचा भाग असतो.

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी आहे. त्याचीं पुष्कळशीं कामें सामूहिक होतात. म्हणून सामूहिक कामात व्यक्तीचा भाग अगदी थोडासा असतो. आणि तो व्यक्तिगत भाग शारीरिक आणि मानसिक च असतो. त्यांत हि दुसऱ्याचा भाग असतोच. पण त्याची स्वतःची जबाबदारी जास्त असते. ही गोष्ट जर आम्ही चांगल्या व्हेने समजलों तर पूर्वजन्मीच्या कर्माची निशुर गोष्ट आम्ही कधी बोलणार नाही. वस्तुस्थिति अशी आहे की, मनुष्यद्वयाला निशुरता कधी सहन होत नाही. आपल्या शेजाऱ्याशी तो निशुरपणं वागला तर त्याचे अंतःकरण टोचते. मग आपल्या मनाचें समाधान करण्याकरितां पूर्वकर्माची-नाशिकाची तो गोष्ट बोलतो. हें आपल्याला

फमविणें आहे. याप्रमाणे मनुष्य आपल्याला फसविण्याचा प्रयत्न करतो पण समाज फमत नाही.

आपण आपल्या शेजाऱ्यांची चिंता करीत नाही. ही आपल्या समाजाची फार निष्ठुरता आहे. आणि माँज अशी आहे कीं आम्ही अद्वैतापेशां कमी गोष्ट च बोलत नाही. मनुष्य, पशु, दगड, झाड - अगदी सर्व कांहीं एक आहे. बोलण्यात तर असं म्हणतो. वापेशा तत्त्वज्ञान तरी अधिक काय सांगतें ? धर्माचे मोटमोठे ग्रंथ दप्तरांत बाधून पडले आहेत. पण कोणी हि ते आपल्या अंतःकरणात, आपल्या जीवनांत आणण्याची गोष्ट बोलत नाही. लोकांची अशी समजूत झाली आहे कीं, ह्या धर्मग्रंथांचा पाठ केल्याने च आपण सर्व पापानून मुक्त होऊन जाऊ. पापानून मुक्त होण्याकरितां पुण्यमय-जीवन करण्याची जबाबदारी धेण्याची त्यांना चिंता नाही. याप्रमाणे आपल्याला फसविण्याचे कित्येक उपाय माणसाने शोधून काढले आहेत. धर्म खरोखर वाढला असता तर मुल वाढल्याशिवाय कधी च राहिलें नसतें. जेथें धर्माची वृद्धि होते तेथें दुःख राहूं च शकत नाही. कारण धर्मांमध्ये एक दुसऱ्या-करितां मरायला तयार असतो. ज्या ठिकाणीं एक जण दुसऱ्यावर इतकें प्रेम करतो त्याच्याकरिता तो मरायला हि तयार असतो. त्या ठिकाणीं दुःखाचें दर्शन हि होत नाही. म्हणून आज आम्ही धर्माचें फक्त नांव च घेत आहों. खरे आचरण करीत नाही ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे.

आज मकरसंक्रांतीचा सणाचा दिवस आहे. भलेपणा वाढेत, वाईटपणा कमी झाला, तेव्हां च सण होतो. याच्या उलट वाईटपणा वाढून भलेपणा कमी झाला तर तो सण नाही. म्हणून सज्जनता जितकी वाढेल तितकी च प्रामदानें होतील यांत शंका नाही. येथें कार्यकर्ते कमी आहेत तरी हि प्रामदानें होतील च. कारण या विचाराच्या मार्गे ईश्वरी कृपेचें बल आहे, धर्माचें बल आहे आणि आधुनिक विज्ञानाचें हि बल आहे.

कुपेच्यपेढी (त्रिची)

१४-१-१५८

‘ रामकृष्ण कोडिले ’ या सस्थेचे नाव एका महापुरुषाच्या स्मरणार्थ ठेविले आहे. रामकृष्ण परमहंसांचा जन्म देशाच्या एका कोपऱ्यांत झाला आणि हे स्थान देशाच्या दुसऱ्या टोकाला आहे. त्याच्या नावाने हे महा-विद्यालय आणि मठ स्थापन झाला आहे. रामकृष्ण परमहंस विशेष कांही शिकलेले नव्हते. शिक्षणावर त्याचा विश्वासच नव्हता. आत्मशिक्षणावर त्यांची श्रद्धा होती. ते मानवमात्रावर प्रेम करायला शिकवीत. सर्वांमध्ये एकच परमात्मा आहे तो ओळखा असे ते सांगत. परमात्म्याच्या त्या अंशाला ओळखणे ही विद्या आहे, बाकीची सर्व आविश्कार आहे. या द्रविड देशांतल्या शंकराचार्यांनी हि हेच सांगितले होते परंतु रामकृष्णांच्या उपदेशाची ही विशेषता होता की, ते अद्वैताचा विचार व्यवहारांत हि भाणू इच्छित होते. रामकृष्णांच्या संप्रदायांत अद्वैतार्थी सेवा जोडून दिलेली आहे. याप्रमाणे अद्वैतार्थी सेवेचा योग रामकृष्णांच्या शिष्यांमध्येच प्रथम निर्माण झाला. सेवा करण्याची शक्ती खिस्ती धर्मात पुष्कळ होती आणि अजून हि आहे. आमच्याकडे भक्तिमार्ग पुष्कळ चालला परंतु त्यांत सेवा जोडलेली नाही. ध्यान, पूजा एवढ्यांत भक्ति संपते. इकडे वेदान्तांत अद्वैत विचार तर होतात. मी सर्व भूतांत आहे, सर्व भूत माझ्यांत आहेत, अशी भाषा तर बोलत पण त्या विचारार्थी सेवा जोडलेली नव्हती. ते फक्त निर्गुण चिंतन होतं. भक्तिमार्गांत हि प्रेम होतं पण सेवा नव्हती. सगुण रूपाचें ध्यान होतं. याप्रमाणे वेदान्त आणि भक्तिमार्ग सेवाकार्याला अनुकूल असून हि त्यांना मारतात सेवेचा आकार मिळाला नाही. हा सेवेचा आकार खिस्ती धर्माला आहे. पण त्यात अद्वैतविचार नाही. रामकृष्णसंप्रदायाचा हा विशेष आहे की, त्यांत भारताचा अद्वैतविचार आहे आणि खिस्ती धर्माचा सेवेचा हि विचार आहे. ज्या ठिकाणी अद्वैत आणि सेवा यांचा योग होतो तेथे फार मोठी शक्ति निर्माण होते. या भक्तीचा जन्म राम-कृष्णांच्या विचाराने हिंदुस्थानांत झाला आहे.

गांधीजींमध्ये भारतीय संस्कृतीचा अंतिम समन्वय

आज या संस्थेमध्ये मूलोद्योगी झालेला सुखात झाली आहे. हा विचार गांधीजींची देणगी आहे. या काळी हिंदुस्थानांत जे सर्वांत मोठे पुरुष जन्माला आले त्यांत म. गांधी आणि रामकृष्ण परमहंस आहेत. शेकडो वर्षांनंतर आजच्या काळांतल्या या च दोघा पुरुषांची नावे शिष्टक राहतील. या च स्थानी गांधी आणि रामकृष्ण या दोघांची नावे जोडलीं गेलीं आहेत. या नामसंयोगामुळे जेवढे बळ मिळेल तेवढे तुम्ही प्राप्त करून घेतले आहे. गांधीजींचा अद्वैतावर आणि भक्तीवर विश्वास होता. पण ते कर्मयोगी होते. त्यांच्या कर्मयोगाला भक्ति आणि अद्वैताचे रूप प्राप्त झाले होते. अद्वैत आणि भक्तीची पूर्तता गार्गीच्या विचाराने होते. कर्मयोगाची दोन अंगे आहेत : (१) सेवा (२) उत्पादन. यांत सेवेच्या विचाराचा प्रचार रामकृष्ण मठाने पुष्कळ केला. गांधीजींनी दुसऱ्या अंगाचा विचार देशाच्या कोपऱ्याकोपऱ्यात पांचविला. मजूर लोक ज्याप्रमाणे शरीरश्रम करतात त्याप्रमाणे प्रत्येकाने शरीरश्रम केले पाहिजेत. या कर्मयोगाच्या फार मोठ्या विचाराचा प्रचार गांधीजींनी केला. शकडे शंकराचार्यांनी अद्वैताची शिकवण दिली त्याप्रमाणे माणिक्यदाचकर आणि नम्मल्लवार अंगांनी भक्तीची केली. त्याच भक्तीचे गुणगान शानेश्वर आणि तुलसीदासांनी केले. त्याप्रमाणे गांधीजींच्या विचारांत शंकराचार्यांचे अद्वैत, रामानुज वर्गरेची भक्ति आणि रामकृष्णांची सेवा आहेच. याशिवाय उत्पादन हि आहे.

पांच वस्तूंचे गोड पकाव

तुम्ही रामकृष्ण आणि गांधींचे नाव एकत्र घेऊन या सर्वांचा जोडा अंगावर घेतला आहे. आता अधिक मिळवायला तुम्हांला काही वस्तू राहिल्या नाहीत अद्वैतविचार, भक्तिमार्ग, भेदादृष्टि आणि उत्पादक कर्मयोग हे सर्व या ठिकाणी एकत्र येतील हे पाहून मला फार आनंद झाला आहे. भारतीय संस्कृतीचा हा अगदी अंतिम समन्वय आहे. या ठिकाणी भारताची सर्व कामाई एकत्र होत आहे जेथे आपण मंत्रेचे नांव घेतो तेथे करणा हि आली. म्हणून बुद्ध भगवानांचा कर्णेचा विचार हि त्यांत आहे.

ज्या ठिकाणीं अद्वैत येत त्या ठिकाणीं अहिंसा असतेच. म्हणून महावीरांची अहिंसा हि येतेच. हे तर पांच वसतंच मोठे मोड पक्कान बनलें आहे. तुम्हीं जेव्हां एवढी मोठी जबाबदारी अंगावर घेतली आहे तेव्हा काम हि तुम्हांला तसेच करावे लागेल.

भूदान एक संकेत

मी भूदानासाठीं फिरत आहे हें तुम्हांला माहीतच आहे. तें एक वास्तविक काम आहे. भगवान् बुद्धांनी हि असलें एक काम हातीं घेतलें होतें. त्या काळीं यज्ञात बकऱ्यांची फार मोठी हत्या होत असे. तें बलिदान बंद करण्याची त्यांची इच्छा होती. आज हि ख्रिस्ती, मुसलमान, हिंदु यांच्यामध्ये बलिदानाची चाल आहे पण बकऱ्यांच्या बलिदानाविरोद्ध बुद्धांनी फार मोठें आंदोलन केलें. त्यांना करणेच्या विचाराचा प्रसार करायचा होता. परंतु केवळ व्याख्यान देऊन, ग्रंथ लिहून विचार-प्रचार होत नाही. समाजांतलें निष्ठुर काम बंद करण्याकरितां कांही प्रत्यक्ष काम हातीं घ्यावें लागतें. म्हणून बकऱ्याला वाचविण्याचें काम बुद्धांनी हातीं घेतलें. बकरी वाचविणे हा एक संकेत होता परंतु त्यांना करणेचा विचार प्रसारायचा होता. याप्रमाणे त्या काळात जी निष्ठुरता चालत होती त्याकडे त्यांनी बोट दाखविलें आणि जागोजागी करणेचा विचार समजावूं लागले.

त्याप्रमाणेच बाबाने हि भूदानाचे नाव घेतलें आहे. पण त्याला करणेचा विचार, मालकी सोडण्याचा, अद्वैताचा विचार पाहिजे आहे. अद्वैत आणि करुणा जेथे एक होतात तेथे भूदान येतें. हा समन्वय आहे जो समन्वय तुम्ही येथे करूं पहात आहां तोच भूदानयज्ञ प्रत्यक्ष सेवाकार्याच्या रूपाने करूं इच्छित आहे. आज जगात मालकी आहे. कोणी उच्च आहे, कोणी नीच आहे. विषमतेचे सर्व प्रकार जगत आहेत. त्यामुळे निष्ठुरता हि आहे. तुमच्या गावाच्या आजूबाजूला गरीब, दरिद्री लोक रहातात. त्यांनी कोणी चिंता करीत नाही. फार शांत तर एकाद्रे दिवशी कोणा भिक्षाच्याग्न अन्न वाढलें जातें. कोणी आजारी पडला तर एखाद्याला औषध मिळतें. परंतु आजारी का पडता, त्याला स्वास्थ्य का मिळत नाही, याच्या मूळ कारणाकडे

कोणी लक्ष देत नाही. मूळ कारण दूर झाले पाहिजे. आम्ही भेद वाढविले आहेत, मालकी वाढवली आहे, हे त्यांचे मूळ कारण आहे. या भेदावरून मालकीवर नी प्रहार करू इच्छित आहो. पावणेमहा वर्षे हे काम चालले आहे. हे काम बाकी आहे आणि बाबांच्या पायांत शक्ति आहे तोन्म्येन हे काम चालू राहील.

रामकृष्ण कोढिले (चित्री)

१६-१-१९०७

धर्मक्षेत्रांनी तपस्येचा वारसा संभाळाचा

: ३० :

अखिल भारतात हे क्षेत्र प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रांत जसे पंढरपूर तसे इकडे श्रीरंगम आहे. दोन्ही वैष्णव भक्तांचे पार मोठे कार्यक्षेत्र आहे. पंढरपूर आणि श्रीरंगमचा एकच देव आहे. त्याचे नांव पांडुरंग आहे तर याचे श्रीरंगम. या ठिकाणी नम्मलवार, रामानुज आदि सर्व वैष्णव सत्पुरुष काम करीत होते, तर तिकडे ज्ञानदेव, तुकाराम आदि प्रसिद्ध आहेत. या सर्व सत्पुरुषांनी हिंदुस्थानच्या इतिहासात पार मोठे कार्य केले आहे.

मानवजीवनावर राजांचा प्रभाव नाही

हल्ली जे इतिहास लिहिले जातात त्यांत राजे-महाराजांच्या कथाच अधिक असतात. सत्पुरुषांनी माहिती एखाद-दुसरे पान कोपल्यात दिली जाते. ही पश्चिमेतून आलेली इतिहासाची विकृत दृष्टि आहे. स्वरोत्तर पाहतां मानव-समाजावर राजे-महाराजांचा विशेष प्रभाव पडलेला नाही. शेंकडा राजांची नांवे व्यर्थ इतिहासांत लिहिली जातात. नाही तर प्रजेला ते माहीत हि असणार नाहीत. पल्लव, चोल आणि दुसरे हि अनेक राजे होऊन गेले. ते ज्या काळी झाले त्या काळी त्यांचा बराच स्वाय होता. लोक कदाचित् त्यांना भीत हि असतील. त्यांनी लोकांवर अनेक प्रकारचे जुलूम केले. त्यांत काही चांगले हि राजे असतील; परंतु माणसाचे जे जीवन, हृदय-वननेले असते, त्याचे परिवर्तन करण्यांत त्यांचा काही भाग नाही.

मानवाचा विवेक ही सत्पुरुषांची देणगी आहे

हजारो वर्षांच्या प्रयत्नामुळे मनुष्याला एक सद्‌विवेक प्राप्त झाला आहे. काही वस्तु स्वाभाविकपणे च त्याच्या ध्यानांत आल्या. काही निष्ठा बनल्या. काय करणे योग्य आहे, काय अयोग्य आहे, हे समजून मनुष्याचा काही स्वभाव बनला. मनुष्य काही योग्य च काम करतो असे नाही; पण काय योग्य, काय अयोग्य याविषयी त्याचा विचार स्थिर झाला. कोठे मृत्त झाला, चोरी झाली, व्यभिचार झाला. आपल्याला त्याचे कारण माहीत नसले तरी ते ऐकून आपल्याला एकदम वाईट वाटते. याप्रमाणे कार्याकार्य-विचार मनुष्यामध्ये स्थिर झाला. याला 'सद्‌विचार' किंवा 'मानवी विवेक' म्हणतात. पण हे मानवहृदय कोणी बनवले? मोठमोठे राजे झाले. श्रीमंत व्यापारी होऊन गेले. दुसरे हि कित्येक पराक्रमी वीर झाले. पण मानव-हृदय बनवण्यांत त्याचा काही भाग नव्हता. हा जो मानव-विवेक बनला, समाजांत नीतिशास्त्र बनले, ते त्या महापुरुषांनी आणि सत्पुरुषांनी बनवले.

काही लोक म्हणतात, येथे मोठमोठे सत्पुरुष, महासुनि होऊन गेले तरी हि समाजांत वाईट गोष्टी आहेत च. समाजावर त्याचा काही परिणाम झालेला नाही. माझे म्हणणे आहे की हा विचार चुकीचा आहे. असे महापुरुष होऊन गेले म्हणून आमची इतपत स्थिति आहे नाही तर आम्ही जनावरे बनून गेल्या असता. आज जी काही मानवता आहे, घरेवाईट काय हे आपल्याला समजते, हा हि त्या महापुरुषांचा उपकार आहे. हे महापुरुष झाले नसत आणि आमचे हृदय कोणी जागृत केले असते तर समाजाचे नीतिशास्त्र च बनले नसते.

मी तर समजतो की, या भूदानाच्या कामात मी जो गेली ५-६ वर्षे पटलों आहे आणि त्यात जे काही थोडे यश मिळाले आहे त्याचे सर्व श्रेय ज्यांनी मला मदत दिली त्या महापुरुषांचे आहे. आतापर्यंत या आंदोलनात ४२ लाख एकर जमीन मिळाली आहे आणि सुमारे साठेपांच लाख लोकानी हे दान केले आहे. त्यात दोन हजार पुरी ग्रामदाने हि मिळून

मेली आहेत. तमिलनाडूमध्ये हि मदुरा जिल्ह्यांत १२५ हून अधिक ग्रामदाने झाली आहेत. हिंदुस्थानांतल्या लोकांना त्यागाच्या आणि दानाच्या गोष्टी ऐकण आवडते. याचे कारण हि हें च की, भारतीयांचें हृदय या महा-पुरुषांनी तयार केलें आहे.

स्थिर उत्पन्नाच्या साधनांनं आंतरिक जडता येते

ज्या स्थानी अशा महापुरुषांचें राहणें झालें तेथें लोकांमध्ये एक विशेष प्रकारची भावना असते. अशा स्थानांतलें श्रीरंगम् हें एक स्थान आहे. पण व्यवहारांत मात्र बरेच वेळां उलटा च अनुभव येतो. असें दिसून येतें कीं तीर्थक्षेत्रांत राहणाऱ्या लोकांच्या अंतःकरणांत कांहीशी कठोरता आढळून येते, तर या क्षेत्रापासून दूर राहणाऱ्या लोकांमध्ये अधिक मार्दव आढळतें. असें कां होतें असा प्रश्न आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे. या ठिकाणीं 'व्हेस्टेड् इंटरेस्ट' उत्पन्न होतें. रामानुजांनीं खूप तपस्या करून लोकांची सेवा केली. ते पार दयाळू होते. जो संदेश तें लोकांच्या कानांत गुम रीतीनें सागत तो च ते जाहीर रीतीनें हि सांगत. ते ज्ञान वांटत च फिरत असत. तरी हि त्यांचे जीवन अतिशय कष्टाचे च होतें. त्यांच्या घरी दोन दिवस पुरेल इतके हि धान्य नसे. दारिद्र्याचा पूर्ण अनुभव होता. ते भिक्षा मागत आणि आपल्या पुण्यप्रभावानें लोकांचें जीवन शुद्ध करीत. त्यामुळें त्यांचे हजारों शिष्य झाले आणि समाजांत धर्मविचार पसरला. लोकांनीं त्यांना जमीन दिली, मठ बनवायचें साधन दिलें, देवालयकारितां कायमचें उत्पन्न करून दिलें. पण जेथें उत्पन्नाचें साधन स्थिर होतें तेथें लोक आळशी, नुस्त आणि कठोर होऊन जातात, जीवनांत ताजेपणा रहात नाही. स्थिर उत्पन्नाचें साधन मिळालें कीं आंतले हृदय जड बनून जाते, भक्ति धांपण होते, रुढ आणि स्थूल आचार वाढतात. ती यात्रिक तात्रिक वस्तु बनते, त्यातला जीव निधून जातो.

जुन्या तपस्येवर किती दिवस जगाल ?

याचा परिणाम असा होतो की, जसे राजवट चिथडतात तसे सांघ-

दायिक हि आळशी आणि मुस्त बनतात. भक्तीचें हृदय आणि करुणा यांशी त्यांचा कांही संबंध उरत नाही. घरच्या घरच्या कामाकडे न ध्यान उरतें. याप्रमाणें जेव्हां भक्तीला तांत्रिक रूप येतें तेव्हां तिचा समाजावरचा प्रभाव संपतो. जगांत नास्तिकता पसरायची जास्त जबाबदारी आस्तिकांचा आहे कारण त्यांच्या जीवनांत करुणा दिगून येत नाही. तेव्हां करुणाहीन माणूस जेव्हां आपण आस्तिक आहों असें म्हणतो तेव्हां नास्तिकतेचा प्रचार होतो. रामानुजांच्या दर्शनाने च लोकांचें हृदय बदलून जात होतें. दक्षीच्या काळी हि रामकृष्ण परमहंस, म. गांधी, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद घोष, रवींद्रनाथ टागोर, सुब्रह्मण्यम, भारतीयार असें कितीक महापुरुष होऊन गेले. त्यांचा लोकांवर प्रभाव पडला. पण या देवस्थानांचा या काळीं फोणावर प्रभाव पडला असें एक हि उदाहरण माझ्या माहितीत नाही.

आणि लोकांच्या मनावर रामानुजाचा प्रभाव कां पडला ? कारण त्याला कोणी कायमचें उत्पन्न दिलेलें नव्हतें. विचारा मर मर फिरत होता. इथल्या राजांनी देव केला तेव्हा म्हणूला गेला. निःस्पृहपणें सत्य बोलणाऱ्याची ही च दिव्यता होते. राजाला आवडेल तेवढे च बोलण्याचें हे रामानुजांना मान्य नव्हतें. महापुरुषाचा राजे लोकांबरोबर असत तें अस्तो च कारण ते राजाला आवडेल तेवढे च बोलत नाहीत, सत्य बोलतात. लोकाना त्यांचें बोलणे बोटेलें तर बोचो पण त्यांना समाजमुधारणा करावयाची असते. त्या कामाच्या मार्गे ते लागले म्हणून त्याला कायमची प्राप्ति नव्हती. आज जें मिळेल तें आजच्यापुरतें खाऊन टाकत हेतो; परंतु जेव्हापासून देवळें आणि मशिदी यांच्याकरिता कायम उत्पन्नाच्या व्यवस्था करण्यात आल्या तेव्हां भक्तीची जरूरी उरली नाही.

हीच स्थाने जुन्या लोकांच्या स्मृतीमुळे चालत आहेत; पण जो वडिलांची कीर्ति गाईल आणि स्वतः कांहीं करणार नाही त्याची काय अवस्था होईल ? पूर्वजांची कीर्ति गाऊन आम्हाला कांहीं कमाई होत नाही. अमक्याचा बाप श्रीमंत होता. लाखों रुपये त्याने मिळवले. पण मुलगा काय करतो ? मुलगा भीक मागत आहे. बाप मोठा व्यापारी होता. त्याची कीर्ति गाऊन त्याला काय लाभ होणार ? रामानुज आणि नेमळवार यांची

कीर्ति किती दिवस गात बसणार ? जुन्या भांडवलाने किती दिवस व्यापार चालणार ? नवे भांडवल पाहिजे.

तपश्चर्या मंदिराच्या बाहेर होते

हिंदुधर्मामध्ये हर्षाच्या काळी वी तपश्चर्या केली गेली आहे ती मंदिरा-बाहेर असणाऱ्या लोकांनी च केली आहे. समाजाच्या आचारविचारांत जे रोग असतात ते काढून टाकायकरिता नवी नवी तपश्चर्या करावी लागते. गांधींनी स्वदेशी धर्म सुरू केला. अस्पृश्यतानिवारणाकरिता तपश्चर्या केली. सर्व धर्मांचा समन्वय केला. अद्वैताला सेवेची जोड दिली. योगाची स्थापना करण्याकरिता अरविंदांनी प्रयत्न केले. आतां भूदानाचे काम सुरू झालं आहे. लाखों लोक दान देत आहेत. प्रेमानें मागतों. आणि लोक प्रेमानें देतात. दयानंदांनी जातिभेदनिर्मूलनाचा प्रयत्न केला. ही सर्व तपश्चर्या मंदिरांच्या बाहेर झाली. जुन्या काळच्या तपश्चर्यांशी या मंदिरांची नांवे जोडली आहेत. पंढरपुरात ज्ञानदेवांनी तपश्चर्या केली. तेव्हा त्यांचा संबंध शेपल्या मंदिरांशी जोडला गेला. रामानुज आणि नमळवार यांनी तप केलें. त्यांच्या नांवावर श्रीरंगमठें मंदिर चाललें आहे. परंतु त्या मंदिर आणि मठांच्याकडून नवीन प्रकारचे कांही तप होत आहे काय ?

धर्मकार्याची जबाबदारी जनतेने स्वतः च घ्यावी

राजेमहाराजांची चरित्रे ऐकून आपण काय बोध घेतला पाहिजे ? हा च की कोणी राजा चांगला असतो कोणी वाईट, म्हणून आपल्याला राजा च नको समाजशासनाचा भार राजावर टाकणें चुकीचें आहे. समाजकार्य चालविण्याची जबाबदारी समाजानें च घ्यावी असा निर्णय आम्ही केला आहे. असा च निर्णय धर्मसंस्थांच्या संबंधी केला पाहिजे. धर्म-कार्याची जबाबदारी मंदिर-मठांवर सोपविता उपयोग नाही. ती जबाबदारी आपण च घेतली पाहिजे.

मी एक तुम्हांला उदाहरण देतो. बाकाला एक च समाजसुधारणेची विशेष जरूरी घाटून आहे. दहा-पंधरा वर्षांपासून मी त्याठिकाणी वोलत आहे. मिठांच्या बरोबर पुष्कळ नवी हि केवी आहे. ती गोष्ट मी तुमच्यासमोर

ट्यूं शिष्टीतों. माणसाचें लग्न होतें. अर्माळा साक्ष ठेवून तो गृहस्थ बनतो. आपल्या धर्माचा असा विचार आहे की, दहावीस वर्षांच्या अनुभवानंतर मनुष्याने गृहस्थाश्रमातून मुक्त झाले पाहिजे. पण आज काय स्थिति आहे ? एकदां मनुष्य गृहस्थाश्रमांत शिरला की तो त्यांत च अडकून राहतो, वासना बाढवीत च रहातो. शरीर क्षीण झाले तरी वासना क्षीण होत नाही. म्हणून ४५ वर्षांचें वय झाल्यावर गृहस्थाश्रमातून विधिपूर्वक मुक्त झाले पाहिजे. यामुळे समाजाची गति वाढेल. मुलांच्या हाती घरचा कारभार लांकर येईल. घरांत द्वेष, झगडे राहणार नाहीत. गृहस्थाश्रमातून मुक्त झालेला माणूस समाजाला उपयोगी होईल. समाजशास्त्र वाढेल. हें काम मंदिर किंवा मठ करीत आहे किंवा करवून तरी घेत आहे का ? कधी नाही. ते एवढें च करतात की, दर्शनाला आलेल्या माणसाला मूर्तीचें मुख दाखवितात आणि पैसा काढतात. दर्शन घेतले पाहिजे एवढी श्रद्धा पूर्वीची च असते. नवी तपश्चर्या, नव्या प्राणसंचाराचें काम या मंदिर-मशिर्दीकडून हाणें शक्य नाही.

धर्माचा आधार आत्म्यावर असावा

धर्माचा आधार आत्म्यावर असला पाहिजे. पैशावर किंवा अन्नावर नाही. म्हणून मी सांगितलें होतें की, पूर्वीच्या काळीं मंदिरांना जमीन देत होतां तें ठीक होतें. पण हल्लींच्या काळीं अशी मंदिरांना जमीन देणें योग्य नाही. ज्या काळीं ती जमीन दिली गेली तेव्हां जमीन पुष्कळ होती. तिचें सर्व उत्पन्न मंदिराला मिळत असे. आज परिस्थिति वेगळी आहे. म्हणून मंदिरांनीं नवी सेवा, नवी तपश्चर्या केली पाहिजे.

मुलाविर्यो दिल्याचें कर्तव्य

धार्मिक जीवनाचा प्रवाद सतत वाहत राहिला पाहिजे. हें मी केवळ मंदिरापुरतें च सांगत नाही. जो बाप आपल्या मुलाकरिता इस्टेट ठेवतो त्याला मी मुलाचा शत्रुच समजतो. मुलाला विद्या दिली पाहिजे, उत्तम शरीर, सामर्थ्य आणि कला शिकवून त्याला सांगितले पाहिजे. तूं आपला मार्ग शोध. मी सल्ला देईन पण इस्टेट ठेवणार नाही. तेव्हा च तो मुलगा पराक्रमी आणि बुद्धिमान् निघेल. नाही तर दुर्गुणी आणि आळशी बनेल.

मांमं सोडून द्या. ” हा भूदानाचा विचार आहे. त्याचाच आम्ही प्रचार करीत आहो. तुम्ही जमिनीचे, संपत्तीचे मालक नाही. मालक आहे ईश्वर. तिचा सभाळ करण्याकरिता देवाने ती तुम्हांला दिलेली आहे. म्हणून गरिबांना त्यांपैकी एक भाग द्या. इस्टेट पेकून द्याल तेव्हाच धर्म उत्पन्न होईल.

तपश्चर्येचा चारसा संभाळा

श्रीराममूगारख्या महाशेठान्या स्मरणाने माझ्या अंतःकरणांत उत्साह उत्पन्न होतो. किती तपश्चर्या या ठिकाणी झाली आहे ! किती भक्तजन या मंदिराकरिता पागळ झाले होते ! तीन भक्तांची (आलवार) मल्लिद कहाणी तुम्हांला माहीत असेलच. त्यांनी रात्रभर पाहुण्याच्या अंगावर पाकून उभे राहून त्याचे पायसापाखून रक्षण केले. अशांनी आपल्या तपश्चर्येची इस्टेट आमच्याकरिता ठेवली आहे. त्यापेक्षा दुसरी मोठी इस्टेट असू शकेल काय ?

मी जेव्हा हिंदुस्थानचे येभव आठवू लागतो तेव्हा त्याच्या वैराग्याचे स्मरण होऊन माझ्या डोळ्यांतून अश्रू पाहू लागतात. हिंदुस्थानांत लक्ष्मी कमी नव्हती. पण तिच्यापेक्षा आत्मज्ञान जास्त नव्हते. आत्मज्ञानापुढे सर्व काही तुच्छ आहे असे मानणारे महापुरुष येथे होऊन गेले. आतां हि आपण तपश्चर्येची वृद्धि केली तरच ते आम्हांला शोभादायक होईल. आम्हांला पूर्वजांकडून जी मोठी आत्मज्ञानाची इस्टेट मिळाली तिचे रक्षण करण्याचे काम भूदान करीत आहे असा माझा दावा आहे. माझ्या भाषणाने मंदिर-वाल्यांना दुःख झाले असेल तर मी त्याची क्षमा मागतो. त्यांच्याविरुद्ध मला कांही बोलायचे नाही. मला फक्त समाजशुद्धि आणि हृदयशुद्धि पाहिजे आहे. धर्म वाढावा, त्याग, प्रेम, भक्ति वाढावी, हे मला पाहिजे आहे. कारण हीच आमच्या देशाची संपत्ति आहे.

श्रीराम

१७-१-१९७

द्रविड देशांत सख्यभाव स्थापित होवो

: ३१ :

‘ भागवता ’ मध्ये एके जागी द्रविड देशाविषयी फार थडा दाखविली आहे. म्हटले आहे की, जेथे कावेरी आणि ताम्रपर्णी नद्या आहेत तेथे भक्तिमार्ग स्थापित होईल. सर्व दुनियेचा लोप झाला तरी हा प्रदेश जगाला रस्ता दाखवील असे महावचन संकुचित अनुभवाने लिहिले जाऊ शकत नाही. तसे हल्लीचे देशभक्त अहंकाराने आपापल्या देशाची आणि प्रांताची रूप थडाई सांगत असतात. पण भागवतकार अहंकारी नव्हता, महान् भक्त होता. तो इतका निरहंकारी होता की, त्याचे नांव हि लोक जाणत नाहीत. तो ग्रंथ कोणी लिहिला ते अजूनपर्यंत कोणाला समजले नाही. असा माणूस जेव्हा म्हणतो की, द्रविड देशात भक्तिभाव स्थापित होईल तर त्याच्यावर विश्वास ठेविला पाहिजे. मी तर विश्वास ठेवतां च. मी तामिलनाडूमध्ये प्रवेश केला तो अगदी नम्रतेने आणि येथे आपल्याला कांही शिकायला मिळेल या भावनेने.

सख्यभाव भारताचे वैशिष्ट्य

आज येथे जशी सभा बसली आहे तशी मला बिहारमध्ये दिसली नाही, उत्तर प्रदेशांत दिसली नाही आणि राजस्थानात हि नाही. स्त्री-पुरुष सर्व एके जागी बसले आहेत. कोणत्या हि तन्हेचा भेदभाव नाही. स्त्री-पुरुषांना समान मानणे हे भक्तीचे एक लक्षण आहे. कारण जेथे भक्ति असते तेथे स्त्री-पुरुषभावना क्षीण होते, टिकू शकत नाही. त्याचे हि भागवतांत वर्णन आहे. एका भगवताच्या अनेक मूर्ती होत्या. भगवान् अनेक रूपांत प्रकट झाले. दोन्ही बाजूला एक एक स्त्री आणि मध्ये एक एक माधव. कसला हि फरक नव्हता. हे वर्णन मज्जमूमीविषयी आम्ही वाचत होतो. पण येथे पाहायला मिळत आहे. माझे म्हणणे आहे की, ‘ ज्या प्रदेशांत असा भक्ति-भाव आहे, जेथले लोक हा भेदभाव विसरतात, त्या ठिकाणी मातृक आणि मज्जर हा भेद टिकेल का ? उत्तर हिंदुस्थानांत याप्रमाणे ग्विया सभेला याच्या.

देईल या आशेन येथे हजारों लोक आलेले आहेत. प्रेमाने काम होत असेल तर तेथे द्वेष हि असावा असे कोणाला वाटणार नाही. द्वेषाने हि प्रश्न मुदत असेल तरी तो सोडविला पाहिजे असे आमच्या कांहीं मित्रांना वाटते. पण त्याला हि प्रेमाने प्रश्न मुदत असेल तर द्वेषाने सोडविणे पसंत नाही. याप्रमाणे प्रेमाने प्रश्न मुदला तर ते देखील प्रेमाच्या पक्षात सामील होतील. मला विश्वास आहे की, सर्व पक्षांचे लोक या आंदोलनात सहयोग देतील, कारण सगळ्यांना जमीन मिळू नये, सख्यभाव अमू नये, असे कोणत्या च पक्षाला वाटत नाही.

येथे मिरासदारांचे संघटन झाले आहे. पण त्यांस हि सख्यभाव नको आहे असे मला वाटत नाही कायद्याने जमिनी काढून घेतल्या जाणार आहेत या समजुतीने ते बाबरेले आहेत. त्यांच्या मनांत भयाशिवाय दुसरा कांहीं वाईट भाव नाही. त्यांच्या मनांत करुणा, प्रेम सख्यभाव नाही. त्यांना आपले उच्च स्थान कांहीं हि करून सभाळून टेवायचें आहे असे मला वाटत नाही. परंतु जबरदस्तीने जमिनी काढून घेण्याच्या गोष्टी झालेल्या जातात तेव्हां झगडे सुरू होतात. एक म्हणतो, आम्ही हिसकावून घेऊं, दुसरा म्हणतो, आम्ही देणार नाही. हें ऐकून मला बरें वाटलें. कारण त्यामुळे दोघामधल्या शक्तीचे दर्शन झालें. हें जिवंतपणाचे लक्षण आहे. तुम्ही आम्हांला धमकावून घेणार असाल तर आम्ही देणार नाही असे म्हणण्यांत तेजस्विता आहे. आणि तुम्ही देणार नसाल तर आम्ही हिसकावून घेऊं हें म्हणण्यांत हि तेजस्विता आहे. इकडे एक सूर्य आहे आणि तिकडे दुसरा. याप्रमाणे आकाशांत दोन सूर्य दिसू लागतात. सूर्य तेजस्वी आहे ही गोष्ट चांगली आहे. पण जगामध्यें दोन सूर्य एकत्र येतील तर आमची काय वाट होईल ? आम्ही सर्व जळून खाक होऊन जाऊं. परंतु दोन नाही, पन्नास चंद्र आले तरी कांहीं नुकसान होणार नाही. रात्री लक्षां चांदण्या उगवतात पण त्यांचा आम्हांला त्रास होत नाही; उलट आनंद च होतो. म्हणून तेजस्वितेचें दर्शन मला चांगलें वाटतें. पण तें त्यामाचें नाही. तुम्हांला पंचांगिस्तावन करावचें असेल तर करा. पण त्यांचा त्यांच्याशी झगडा आणि त्यांचा यांच्याशी असे झगडे करून काम

याकरितां २०-२५ वर्षे चळवळ करावी लागली. येथे ती अगदी मामुली गोष्ट वाटते. जेथे याप्रमाणे अभेदप्रवृत्ति आहे तेथे मालक-मजूर हा भेद टिकणार नाही. माझा विश्वास आहे की, कावेरी नदी हा भेद राहू देणार नाही. याचे दर्शन आज सभेमध्ये झाले. मी तर एक धुलक माणूस आहे. माझ्यांत काही योग्यता नाही तरी हि माता निश्चय आहे की, जांपर्यंत मालक-मजूर हा भेद राहाल तोंपर्यंत माझे काम चालू न राहील. मी तर हिंदुस्थानांत सख्यभाव उत्पन्न करू इच्छित आहे. ही काही नवी गोष्ट नाही. भक्तिमार्गाची वस्तु आहे. सख्यभावात सर्व समान असतात.

साहित्यांतले सख्य व्यवहारांत येवो

सख्यभावांत जो आनंद आहे तो दुसरीकडे कोठे नाही. जगामध्ये प्रेमाने जितके भाव आहेत त्या सर्वांत सख्यभाव श्रेष्ठ आहे. हा सख्यभाव हिंदुस्थानांत जायत व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. तो तामीळ साहित्यांत आपल्याला पुष्कळ पाहायचा मिळतो. इंद्राला आणि अगीला भाऊ म्हणून संबोधिलेले आपल्याला वेदामध्ये अनेक ठिकाणी दिसते. जीवात्मा आणि परमात्मा सख्य आहे असे म्हणतात. ज्या देशात लोक याप्रमाणे भगवंताशी हि सख्य जोडू इच्छितात तेथे लोक आपसात मालक मजूर कसे घनर्ताल ? आमचे भक्त तर भगवंताशी झगडा दि करतात. ईश्वराजवळ अदवीने वागत नाहीत. बाहेरचे भक्त ईश्वराला मातापिता किंवा गुरु मानतील. परंतु येथे भक्त देवाशी जास्त परिचित होतात आणि इतके हि अंतर राखीत नाहीत. याप्रमाणे ज्या देशातील भक्तिभाव स्वतःमध्ये आणि भगवंतामध्ये अंतर राखीत नाही ते आपापसांत अंतर कसे राखतील ? म्हणून मला विश्वास होता व आहे की, तामिलनाडूमध्ये मालक-मजूर आणि भूमिहीन असले भेद न राहीत होऊन जातील. या श्रद्धेने मी तामिलनाडूमध्ये प्रवेश केला आहे. जांपर्यंत हा सख्यभाव व्यवहारात येणार नाही तोंपर्यंत आपल्याला चैन पडता कामा नये.

शांत तेज प्रकट होवो

एक माणूस येथे आला आहे. तो प्रेमाने आपल्याला जमाने मिळवून

देईल या आशेन येथें हजारों लोक आलेले आहेत. प्रेमानें काम होत असेल तर तेथें द्वेष हि असावा असे कोणाला वाटणार नाही. द्वेषानें हि प्रश्न सुटत असेल तरी तो सोडविला पाहिजे असे आमच्या कांहीं मित्रांना वाटतें. पण त्याला हि प्रेमानें प्रश्न सुटत असेल तर द्वेषानें सोडविणें पसंत नाही. याप्रमाणें प्रेमानें प्रश्न सुटला तर ते देखील प्रेमाच्या पक्षांत सामील होतील. मला विश्वास आहे की, सर्व पक्षांचे लोक या आंदोलनांत सहयोग देतील. कारण सगळ्यांना जमीन मिळूं नये, सख्यभाव अगूं नये, अमें कोणत्याच पक्षाला वाटत नाही.

येथें मिरासदारांचें संघटन झालें आहे. पण त्यास हि सख्यभावाची नको आहे असें मला वाटत नाही. कायद्यानें जमिनी काढून घेतल्या जाणार आहेत या समजुतीनें ते घाबरले आहेत. त्यांच्या मनात भयाशिंकाय दुसरा कांहीं वाईट भाव नाही. त्यांच्या मनांत करुणा, प्रेम सख्यभाव नाही. त्यांना आपलें उच्च स्थान कांहीं हि करून संभाळून ठेवायचें आहे असें मला वाटत नाही. परंतु जबरदस्तीनें जमिनी काढून घेण्याच्या गोष्टी झोलल्या जातात तेव्हां झगडे सुरू होतात. एक म्हणतो, आम्ही हिसकावून घेऊं. दुसरा म्हणतो, आम्ही देणार नाही. हें ऐकून मला बरें वाटलें. कारण त्यामुळे दोघांमधल्या शक्तीचें दर्शन झाले. हे जिवंतपणाचें लक्षण आहे. तुम्ही आम्हाला धमकावून देणार असाल तर आम्ही देणार नाही असें म्हणण्यात तेजस्विता आहे. आणि तुम्ही देणार नसाल तर आम्ही हिसकावून घेऊं हें म्हणण्यांत हि तेजस्विता आहे. झगडे एक सूर्य आहे आणि तिकडे दुसरा. याप्रमाणें आकाशांत दोन सूर्य दिसूं लागतात. सूर्य तेजस्वी आहे ही गोष्ट चांगली आहे. पण जगामध्यें दोन सूर्य एकत्र येतील तर आमची काय वाट होईल ? आम्ही सर्व जडून खाक होऊन जाऊं. परंतु दोन नाही, पन्नास चंद्र आले तरी कांहीं नुकसान होणार नाही. रात्री लाखों चांदण्या उगवतात पण त्यांचा आम्हांला त्रास होत नाही; उलट आनंदच होतो. म्हणून तेजस्वितेचें दर्शन मला चांगलें वाटतें. पण तें ज्याभाचें नाही. तुम्हांला पंचागिस्तावन करायचें असेल तर करा. पण त्यांचा त्यांच्याशीं झगडा आणि त्यांचा यांच्याशीं असे झगडे करून काम

करतां येईल का ? ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, हरिजन-परिजन, हिंदु-मुसलमान, गांववाले-शहरवाले, तामील-तेलगू असे अनेक झगडे वाढले आहेत. त्यांत तेज दिसते. पण शांति नाही. मनुष्यांत तेज असावे पण तें फार अधिक असूं नये. भाजीमध्ये थोडेंसे मीठ पाहिजे; त्यामुळे ती चवदार होते. पण शेरभर भाजीत शेरभर मीठ घातलें तर ती खाण्यालयक राहणार नाही. याप्रमाणें समानांत नुसते तेज च वाढेल तर त्यामुळे आग च लागेल. तेज असावे पण तें शीतल असावे. म्हणून “नमः शांताय तेजसे ।”—शांत तेजाच्या देवाला नमस्कार असें शास्त्रात म्हटलें आहे. आपल्या देशांत शांत तेज प्रकट व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. मिरासदारांनी हि आमच्या पक्षात यावे. माझा त्यांच्यावर अविश्वास नाही. सर्वांनी मिळून काम करावे हे मला पाहिजे आहे. मी मिरासदारांना सांगतो की, ‘तुम्ही खरे मिरासदार व्हा.’

बाप-लेकांत सहकार्य असो

जो बाप “हे माझे काही नाही सर्व मुलाचे च आहे” असे समजतो तो च खरा बाप. “माझे जे काही आहे ते सारं गांवाचें आहे. मी गांवाचा सेवक आहे” असे जो म्हणतो तो च खरा मिरासदार होईल. गांववाले त्याला आपला पिता समजतील बाप आपले धन मुलापासून वेगळें राखील तर दोघांची हि दुर्दशा होईल. कारण मुलाला अकल नाही आणि बापांत शक्ति नाही. अकल आणि ताकद याची मिळणी झाली पाहिजे. श्रमशक्ति आणि बुद्धिशक्ति यांचा मेळ सर्वोदयात होतो. म्हणून मिरासदारांनी सर्वोदयाचें अवश्य सभासद झाले पाहिजे. म्हणजे च त्यांना मान लाभेल. आम्ही तुमच्यापासून वेगळे आहो असे म्हणून ते मुलाच्याविषय उभे राहतील तर काय वाट होईल ? ज्याचे मुलगे मरतील त्याचे बाप हि राहणार नाहीत. कारण बापाचें पितृत्व मुलाच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे. तसे च मिरासदारांची मिरासदारी त्यांनी लोकांचा सभाळ करण्यावर अवलंबून आहे.

रक्ष्य रक्षकापासून वेगळे कसे राहतील ?

मिरासदारांचा अर्थ रक्षण करण्याचा असा आहे. तो ज्याचें रक्षण

करायचे त्याच्यापासून वेगळा कसा राहू शकेल ? मी तुमच्यापासून वेगळा राहणार असं मुलगा म्हणू शकेल. पण चाप 'तू माझ्याहून वेगळा नाहीस. तुला इस्टेटांत हिस्सा पाहिजे ना ? सर्व इस्टेट तुझीच आहे' असं सांगून त्याला जिक्रील. मिरासदारांच्यामध्ये भय उत्पन्न केलं गेलं आहे. म्हणून ते बाजूरा राहू इच्छितात असं मला वाटतं. सर्वोदयाचं मजुरावर जसे प्रेम आहे तसे मिरासदारावर हि आहे. दोघांचं कशांत भले आहे तो मार्ग सर्वोदय दाखवीत आहे त्यामुळं गांवोगांवीं मजबूत ग्रामराज्य बनतील त्या गावांत जितके लोक असतील ते सर्व मालक आणि सर्व मजूर असे बनतील. दोन्हींचे शुण दोघांमध्ये येतील. लहान कुटुंबापेक्षा मोठ्या कुटुंबाचं वैभव मोठे होईल. म्हणून ग्रामदानानं सर्व प्रभ मुटेल असा माझा विश्वास आहे. मजूर आणि मिरासदार दोघांचं भय नाहीसं होईल. सर्वांना निर्भय करणे हाच सर्वोदयाचा कार्यक्रम आहे.

कल्लनी (तंजावर)

२०-१-१५७.

योजना आणि श्रमशक्ति

: ३२ :

आज कांही मजुरांबरोबर माझी मुलाखत झाली. त्यांनीं आमच्या पद-यात्रेकरितां एक चांगला रस्ता बनविला. रस्ता जुनाच होता, पण तो त्यांनीं दुरुस्त केला. हे आहे श्रमदान. जगांतल्या सर्व वस्तु श्रमानेंच उत्पन्न होतात. आज जगांत श्रम करणारे लोक थोडे आहेत आणि दुसरे लोक योजना बनवीत आहेत. योजना बनविणारे आणि श्रम करणारे वेगळे पडले तर वस्तु बनत नाही.

चरखा आणि चेंदूचें उदाहरण

आम्ही दोन्ही हातांनीं चरखा चालवतो. एक हात चाक फिरवतो आणि दुसरा सूत काढतो. चाक चालविणारा हात योजना करणारा आहे आणि सूत काढणारा परिश्रम करणारा आहे. चाक फिरविणारा ते जर जोरानें

फिरवील तर दुसऱ्या हाताला हि जळद सूत काढावें लागतें. तो जर हळूहळू चाक फिरवील तर याला हि हळूहळू सूत काढावें लागेल. एक योजना करणारा-दिशा दाखविणारा आहे, आणि दुसरा त्याप्रमाणें चालणारा-योजना अमलात आणणारा. दोन्ही एका मनुष्यानेच हात आहेत. म्हणून काम चांगलें चालते. समजा, दोन माणसे आहेत. एक चाक फिरवीत आहे आणि दुसरा सूत काढतो आहे. तर मोठी मुष्किल होऊन जाईल. चाक फिरविणारा केव्हा जोरांन फिरवील केव्हां थांबावा फिरवील याचा पत्ता लागणार नाही. वेगप्रमाणे सूत काढावें लागतें. एवढेंच नाही तर सूत कातणाऱ्याची गति पाहून चाक फिरवावें लागतें. एकाची गति मंद असेल तर दुसऱ्याची हि मंद व्हावी लागते.

इकडून कोर्णी चंडू फेकला आहे. आमच्या डोळ्यांनी तो पाहिला. पाय तो पकडायला धांवले आणि हातांनी तो पकडला. या हिशोबानें तिघांना काम करावें लागतें. पायाला पळावें लागतें आणि त्या हिशोबानेंच हाताला आणि डोळ्याला तयारी करावी लागते. हात, पाय आणि डोळे एकाच मनुष्याचे आहेत. म्हणून तो चंडू पकडूं शकतो. समजा तीन माणसे आहेत. एक पहातो, पण हातानें धरूं इच्छीत नाही. दुसरा पकडण्याची तयारी करतो, पण पाहूं किंवा पळूं इच्छीत नाही. आणि तिसरा पळतो, पण धरूं किंवा पाहूं इच्छीत नाही. अशा तीन माणसांचेकडून चंडू धरला जाईल काय ?

योजना आणि श्रम यांच्या संयोगानेंच यश मिळते

काहीं लोकांचेजवळ बुद्धि आहे म्हणून ते योजना करूं शकतात आणि काहीं लोकांचेजवळ श्रमशक्ति आहे म्हणून ते काम करू शकतात. पण ते दोघे जर वेगळे होतील तर काम होणार नाही. दोघांनी मिळून एक परिचार बनविला पाहिजे. मजुराची कदर योजना करणाऱ्यांनी केली पाहिजे आणि योजना करणाऱ्याची कदर मजुरांनी केली पाहिजे. दोघांनी एकमेकांचा विचार घेऊन योजना केली तर काम होईल कामाची जबाबदारी दोघांनी घेतली पाहिजे. आणि दोघांनी तिचा लाभ घेतला पाहिजे. याप्रमाणें योजना

करण्यांत आणि फळ भोगण्यांत दोघे हि सहकारी होतील तेव्हा च काम चांगलें वनेल.

कर्माची तीन अंगे

सारांश, कर्माची तीन अंगे असतात. पहिलें अंग योजना. कर्म करण्या-पूर्वी योजना असली पाहिजे म्हणून तिला पहिलें स्थान. पण केवळ दिह्डीत बनविलेली योजना चालणार नाही. त्यानी आणि खेड्यांतल्या लोकांनी एकत्र बसून योजना बनविली पाहिजे तेव्हां च काम होईल. त्याशिवाय कामाला आरंभ च होणार नाही. प्रत्यक्ष काम करण्याची जबाबदारी हे कर्माचें दुसरे अंग आहे. त्यात केवळ मजुरांचा च नाही, तर योजना करणाऱ्यांचा हि हात असला पाहिजे. आणि जें फळ मिळेल तें त्याचे तिसरें अंग आहे. भोग हि सर्वांना सारखा मिळाला पाहिजे. तेव्हां च काम होईल आणि शक्ति हि वाढेल.

आज हिंदुस्थानची काय स्थिति आहे ? जे जमिनीचे मालक आहेत ते विशेष काम करीत नाहीत. काहीं तर मुळी च काम करीत नाहीत. जन्मभर दाहारात राहतात. मुलाना कॉलेजचे शिक्षण देतात. कॉलेजचे शिक्षण मिळाल्यावर तीं मुले काय शेतावर नागर धरणार आहेत ? तें सर्व काम मजूर च करणार आहेत. पण योजना करताना त्यांना कोणी विचारीत नाहीत. शेतामध्ये काय पेरायचें हें बैलाला विचारतात का ? मजुरांना ते असं च समजतात. बैलाना ज्याप्रमाणे निरुष्ट भाग मिळतो तसें च खराब धान्य मजुरांना आणि उत्तम धान्य मालकाना मिळतें. मी मोठी मोठी फार्मस् पाहिली आहेत. तेथे मजूर काम करतात, मालक नाही. मजुरांना त्यांच्या श्रमांकरतां पैसा मिळतो. त्यानून ते धान्य विकत घेतात. पण जे उत्तम बीं ते पेरतात त्यांतले त्यांना काहीं मिळत नाही. बैल हि तें धान्य पाहतो पण खाजें शकत नाही. मालक म्हणतो, आम्ही मजुरांच्याकरितां स्वस्त धान्याचीं दुकानें उघडलीं आहेत. पण स्वस्त धान्य म्हणजे खराब-रही धान्य. शेताच्या कामांत आमचा भाग नाही, त्याचा आहे. भोगामध्ये मुख्य हिस्सा आमचा असणार, त्यामुळे समाजाचा काय लाभ होईल ? समाजांत असंतोष वाढेल,

काम चांगलं होणार नाही, उत्पन्न वाढणार नाही. कामामध्ये मजुराचा भाग ज्यास्त राहिल आणि धान्यावर काहीच अनिकार रहाणार नाही तर ते धान्य मादकासाठी पचणार नाही.

पापमक्षक श्रीमंत

महाभारतात एक कदाणी आहे. ब्रह्म ब्रह्मदेवाकडे गेले. त्यांची तक्रार होती की, शेतकरी आगदांड्या दहरी पार प्राग देतात. ब्रह्मदेव त्यांना म्हणाला, हं पहा, जो शेतकरी बैलाची चिंता करणार नाही त्याला गायला न घालता आपण ग्राह्य, त्याच्या शेतात चांगलं पॉक येणार नाही आणि मेल्यानंतर त्याला सद्गति मिळणार नाही. ब्रह्मदेवाने बैलांना इतकं बरदान दिलं, तो मजुराच्याकरिता काही करणार नाही का ? त्याच च त्याने मालकांना शाप दिल्या असल्या पाहिजे. मादक शेतकरी काम करीत नाहीत. स्वच्छ हवा आणि सूर्यकिरणांचा लाभ घेत नाहीत, त्यामुळे त्यांना अन्न पचत नाही. वेदाने तर स्पष्टच सांगितलं आहे की, “नार्यमर्ण पुण्यति नो सखायं केवलाद्यो भवति केवलाऽदि ।” याचा अर्थ जो माणूस आपल्या भावाचें पोषण करीत नाही, मित्राचें पोषण करीत नाही, तो अन्न खात नाही, पाप खातो.

आज भारताला याचा अनुभव येत आहे. दुसऱ्या देशांत हि आज असं च, घडत आहे. सर्व टिकाणी असतोय बेकार माणूस खोरी करतो. तेव्हा त्याचा न्याय करावला दुसरा एक बेकार उभा राहतो आणि त्याला तुरुंगांत पाठवतो. हा तुरुंग, शिक्षा, न्यायापीठ, न्याय सर्व काही बेकार आहे. आपण त्याचें मूळ कारण शोधून काढलं पाहिजे आणि त्यावर प्रहार केला पाहिजे. असं व्हायला पाहिजे. पण तसें होत नाही. त्याच्याऐवजी दंड-प्रकृतीचा उपयोग केला जातो. त्याला जमीन दिली पाहिजे. गावच्या लोकांचें एक कुटुंब होईल, सर्व जमीन गावची होईल, जमिनीचा कोणी मालक असणार नाही, तर हा सर्व असतोय नाहींसा होईल आणि सर्वांचा कायदा होईल. सर्वांना काम मिळेल, कोणी बेकार राहणार नाही.

तिरुकाटपल्ली (नवावर)

२१-१-१९७

ग्रामदान म्हणजे स्वर्गाचा पूल

: ३३ :

एक धर्मस्थान आहे. येथे कोणी संतांनी तपश्चर्या केली होती. सर्व भक्तांनी आणि तपस्वी लोकांनी आपल्याला शिक्कण दिली आहे की, मी आणि माझे सोडून द्या. मनुष्याने आसक्ति सोडली पाहिजे. लोक हे सर्व ऐकतात, मान्य हि करतात. आणि थोडे लोक त्याप्रमाणे वागतात हि. पण बहुसंख्य लोक ही गोष्ट अमलात आणीत नाहीत.

ममत्व सोडणे सोपे नाही

ममत्व सोडा ही गोष्ट लोक ऐकतात पण ही आपल्याकरिता नाही. आपल्या हानन हे व्हायचाच नाही असे समजतात. लोकांनी हा उपदेश अमलात आणणे हे सोपे नाही. ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे तरी हि थोड्या व्यक्ति त्याप्रमाणे वागतात. व्यक्तिगत आचरण हि करतात. त्यामुळे एक वातावरण निर्माण होते यात शंका नाही. साधारणतः लोक ममत्व सोडणे याचा अर्थ असा समजतात की, घरदार सोडून समाजान्हा किंवा परमेश्वराला शरण जाणे. सर्वस्वाचा त्याग केला तर तो संन्यास च होतो. बाबाला त्याचा पुष्कळ अनुभव आहे. त्याने स्वतः त्याचा अंमल केला आहे म्हणून च तो आज तुमच्यापुढे उभा आहे. बाबाने स्वतः ममत्व सोडले नसते तर तुमच्यापुढे येऊन तुम्ही ममत्व सोडा असे त्याला सांगतां च आले नसते. बाबाने ही गोष्ट स्वतः आचरण्याचा प्रयत्न केला म्हणून लोक त्याचे बोलणे ऐकून घेतात आणि हा उपदेश कोणी व्यक्ति ग्रहण हि करतात. येथे अनेक स्त्री-पुरुष बसलेले आहेत. त्यांना मुले बाळे आहेत. त्यांच्याकरिता ते सर्वस्वाचा त्याग करीत च असतात. जर मी त्यांना म्हणालो की, हा सर्व स्नेह आणि आसक्ति सोडून द्या, तर स्त्रिया तो सोडायला तयार होतील का ? असे सांगणाऱ्याची त्या मूर्खात नाही तर महापुरुषांत गणना करतील.

पुलाची आवश्यकता

अगं आदे तरी माझी इच्छा आहे की, समाजानें हा उपदेश अमलांत आणवा आणि त्या आधारावर च समाजाचें जीवन वनावें. त्याच्या कांहीं मार्ग दाखवावा लागेल. लोक म्हणतील तुम्हीं संगितलेली गोष्ट पार उब कोडीतली आहे; पण तिथें पोहोचायचा मार्ग कोणता ? मगजा, नदीच्या पलीकडच्या तीरावर पार आनंद आहे, मोठा स्वर्ग आहे, तर कोणी माणूस पोहून तेथें जाऊं शकतो. किंवा जाता आणि म्हणतो की, परतीरावर आनंद च आनंद आहे. हें ऐकून दुसरे लोक तिकडे जाण्याचा मार्ग विचारतात. तो सांगतो, अरे, मी तर पोहत तिकडे च चाललों आहें. दिसत नाहीं का तुम्हाला ? पाण्यांत उडी मारा. तेव्हां लोक सांगतील, आम्हाला पोहता येत नाहीं. आमच्या हातून हें जमायचें नाहीं. अग्राच्याकरितां पूल बनविला पाहिजे. पूल बनव्यावर पुलावरून ते पलीकडे जातील, तिथला स्वर्गमुलाचा आनंद लुटतील आणि तिकडून या किनाऱ्यावर येतील. आल्यावर येथल्या लोकांना तो आनंद वांटतील. हें काम पुलांनं होईल.

मी हि मनांत विचार करतां आहे की, असा काही मार्ग सांपडतो का ? मला एक मार्ग सुचला. त्या मार्गावरून सर्व लोकांना जातां येईल. तो रस्ता हा च की, मी माझें म्हणणें सोडून देणें. आपल्याजवळ कांहीं आसक्ति न ठेवणें. हें करायची हि एक सोपी पद्धति आहे. ती म्हणजे परिवार मोटा करणें. तुम्ही आपल्या मुलावर प्रेम करूं नका असें मी स्त्रियांना सांगत नाहीं. प्रेम करण्यांत कांहीं दोष नाहीं. उलट ज्याच्या अंतःकरणांत प्रेम आहे ते परमेश्वराचे भक्त च आहेत. मी त्यांना असे सागेन की, गांवांतल्या सगळ्या मुलांचेवर च प्रेम करा. घरात जी दोन चार मुलें आहेत तेव्हीं च तुमचीं मुलें नाहींत. गावांत जितकीं मुले आहेत तीं सर्व तुमचीं च मुलें आहेत असे समजा. मग तुम्हाला बद्रिकेदारत्वा जायला नको किंवा 'ऐय्यर'ला. तुमचें गांव च तीर्थक्षेत्र बनून जाईल. कुटुंबापुरतें मर्यादित असलेलें प्रेम व्यापक बनवा. मी घर सोडायला सांगत नाहीं. घर मोठे करायला सांगतो. मग तुमचा उपदेश आम्हाला जमण्यासारखा नाहीं असें या स्त्रिया म्हणणार नाहींत. घर सोडणें कटीण आहे, पण मोठें करणें कटीण नाहीं, सोपें आहे.

कष्टाशिवाय कोणतें हि चांगलें काम घडत नाही

मी हें काम सोपें आहे म्हणतो; पण त्यात हि कांहीं कठीणपणा नाही असें नाही. कष्टाशिवाय कोणतें च चांगलें काम घडत नाही; म्हणून कांहीं कष्ट माणसानें केले पाहिजेत च. सामान्य विद्या प्राप्त करून घ्यायला हि किती कष्ट पडतात. व्यासानी महाभारतांत म्हटलें आहे की, “सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ।” — विद्या पाहिजे असेल तर मुल कसे मिळेल ? विद्या प्राप्त करायला हि सुख सोडावें लागतें.

महाभारतांत एक गोष्ट आहे. सत्यभामा आणि द्रौपदी बोलत बसल्या होत्या. सत्यभामेनें विचारलें, ‘स्त्रियांना सुख कसें मिळेल ?’ द्रौपदीनें उत्तर दिलें, ‘दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ।’ — साध्वीला दुःखानें च सुख मिळतें. सुख मिळवायला हि कांहीं दुःख सहन करावें लागतें. साधी व्यापाराची गोष्ट घ्या. घर सोडून परदेशी जावें लागतें. कष्ट सोसावे लागतात. परकी भाषा शिकावी लागते. केव्हा उपवास हि पडतात. हे सर्व कष्ट सहन केले तर च व्यापार होईल. कोणतें हि काम कष्टाशिवाय होऊं शकत नाही. असे कष्ट करायला लोक तयार होतात; पण संन्यास किंवा गृहत्याग ते करूं शकत नाहीत.

मरणें-मारणें याचा हि रस्ता कठीण आहे

लोकांना धर्ममार्ग प्रिय आहे; तरी तो ते स्वीकारू शकत नाहीत. याचें मुख्य कारण हें च की, त्यांना सोपा रस्ता दाखविलेला नाही. स्वर्ग फार चांगला आहे. पुराणात त्याचे रूप वर्णन आहे. आमचे कम्युनिस्ट मित्र हि आमची आदर्श रचना अमुक प्रकारची होईल असे आपल्या स्वर्गाचे वर्णन करतात. त्या स्थितीत राज्य हि असणार नाही असें ते म्हणतात; पण लोक पुराणवाद्यांना आणि कम्युनिस्टांना विचारतात, तुमचा स्वर्ग तर धागेल्या आहे; पण त्यावर चढायच्या पायऱ्या तर दाखवा. यावर पुराणवाले सांगतात की, स्वर्ग पाहायला मेळें पाहिजे. लोक म्हणतात, छान आहे तुमचा स्वर्ग. पाहूं तो मेल्यावर. कम्युनिस्ट लोक सांगतात, मारपीट करून

स्वर्ग प्राप्त करून घ्यावा लागतो. याप्रमाणे पुराणवाले मरून स्वर्गाला जायची गोष्ट बोलतात आणि कम्युनिस्ट मारून स्वर्गाला नेणार आहेत; पण लोकाना हे दोन्ही मार्ग पार कठीण आहेत. ते मरायला हि तयार नाहीत, मारायला हि तयार नाहीत. ते म्हणतात, हल्लीच्या च परिस्थितीत या च जगांत स्वर्ग मिळाला पाहिजे. मी पुन्हा सांगतो की, गांवाची सामूहिक मालकी बनविणे हा रस्ता सर्वांत सोपा आहे.

अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक आणि धर्मशास्त्री या तिघांना ग्रामदान पसंत

परमेश्वर अत्यंत व्यापक आहे. तो चद्रूकडे पसरलेला आहे. आपण हि जितके व्यापक होऊ तितके ईश्वराजवळ पोहचू. एक बेडूक होता. त्याने बैल पाहिला तो आईजवळ जाऊन म्हणाला, 'मी आज केवढा मोठा प्राणी पाहिला !' आईने विचारलें, 'किती मोठा ? पोटा कुगवून म्हणाली, इतका मोठा होता का ?' असे पोटा कुगवतां कुगवतां पोटा पुटून गेले. त्याप्रमाणे तुमचे कुटुंब विश्वव्यापक बनवा असे जर मी सांगितलें तर आपण त्या बेडकीप्रमाणे पोटा पुटून मरून जाऊ. तूं आपलें घर सोडून दे हे म्हणजे जितके कठीण आहे तितके च तूं आपलें घर विश्वव्यापक बनव असे म्हणजे कठीण आहे. हिंदुस्थानात या च दोन गोष्टी चालल्या आहेत. एक तर घर सोडून संन्यासी हो किंवा सगळ्या जगाला कुटुंब मान-विश्वकुटुंबी हो. दोन्ही गोष्टी कठीण आहेत. म्हणून मी मध्यम मार्ग काढला आहे. साऱ्या गावचे एक कुटुंब बनवा हे पार कठीण नाही. याकारितां काल हि अनुकूल आहे. म्हणजे असे करण्यानें ताम होणार आहे आत्म्याचे कल्याण होईल आणि उत्पत्ति हि होईल. विज्ञानाच्या या युगात छोटे छोटे परिवार टिकणार नाहीत. मोठे पसरलेले देश हि टिकणार नाहीत. आज सर्व जगाचे परस्पर-संबंध जवळ आले आहेत म्हणून पूर्वीसारखी संकुचित वस्तु आतां चालणार नाही. ती व्यापक केली पाहिजे. ग्रामदानाची गोष्ट विज्ञानाला आणि या काळाला अनुकूल अशी आहे. म्हणून वैज्ञानिक आणि अर्थशास्त्री तर त्यावर खूप आहेत आणि त्यागाराजन् आणि आप्पास्वामी हि खूप आहेत. कारण तुम्ही आतां घराच्या बाहेर आला आहां. तुम्ही मोठे कुटुंब बनविलें आहे. चार पाचले तर तुम्ही आता आत्म्याकडे आलांत. ग्रामदानाची गोष्ट

वैज्ञानिकांना आणि अर्थशास्त्रज्ञांना जितकी पसंत आहे तितकीच ती धर्म-शास्त्रज्ञांना हि पसंत आहे. ग्रामदानाच्या विरुद्ध अर्थशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक आणि धर्मशास्त्री यांच्याजवळ कोणता हि युक्तिवाद नाही. तिघांना हि ग्रामदान मान्य आहे.

विचारांचा पाऊस

मी विचार सांगण्याचा अधिकारी आहे. तो अमलांत आणजे तुमचा अधिकार आहे. मी आज येथे आलों आहे, उद्यां दुसऱ्या गांवीं चाललों. पाणी बरसणे पावसाचें काम आहे, त्याचा उपयोग करून शेती करणे तुमचें काम आहे. बाबा शेतकरी नाही. बाबा पाऊस आहे. तो विचार, प्रचार करीत फिरणार. म्हणून 'कुरळ' मध्ये पहिलें स्थान परमेश्वराला दिलें आहे आणि दुसरें स्थान पावसाला. 'दानं, तपं, इरंद्धम तंगा' म्हणजे पाऊस पडणार नाही तर दान, तप हि राहणार नाही. कारण पीक येणार नाही; मग दान कसलें द्यायचें. परंतु पावसाशिवाय तप तर होऊं शकतें. तपल्याना तप करण्याकरिता उपास च करावा लागतो. परंतु 'कुरळ' विचाररूपी पावसाची गोष्ट सांगत आहे. ही गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे. जगामध्ये विचाराचा पाऊस पडणार नाही तर दान, तप हि राहणार नाही. म्हणून बाबानें नंबर दोनचा अधिकार आपल्या हाती घेतला आहे. आप्पा-स्वामी, त्यागराजन् वगैरेंचा अधिकार नंबर एकचा आहे. बाबाचा अधिकार पाऊस पाडणे हा आहे आणि तुमचा अधिकार शेती करणे हा आहे.

तिरुवेट्ट्यार (तंजावर)

२२-१-१५७

आज मी एका वेदमंत्राचें स्मरण करीत होतो. त्यांत भक्त परमेश्वराला म्हणतो, 'देवा, तुझे अनेक संकल्प असतात; परंतु तुझा जो पहिला संकल्प झाला, त्यावर माझी श्रद्धा आहे.' तो पहिला संकल्प कोणता? सर्वांच्या-विषयी करुणा. त्यानंतर दुसरे शेंकडों संकल्प झाले असतील. कोणाच्या मृत्यूचा संकल्प झाला असेल, कोणाच्या जन्माचा, त्या संकल्पांना महत्त्व नाही. मनु कपि म्हणतो, 'तुझ्या पहिल्या संकल्पाला च महत्त्व आहे.'

हीं जीं ग्रामदानें मिळत आहंत तो परमेश्वराचा पहिला संकल्प आहे असें मी समजतो. हें करणेचें काम आहे; म्हणून च महाराष्ट्रांत आणि तामिळनाडूमध्ये ग्रामदानांची संख्या वाढत आहे. ठिकठिकाणीं वातावरण उत्तम होत आहे. सर्व लोक माझे म्हणणें ऐकून घेतात आणि मालकी सोडायला तयार होतात. कोणाला याची पूर्वी कल्पना तरी आली असली का? पुष्कळ वेळां बाप-लेकांत हि तेंटे असतात. गांवांत जातिभेद, पक्षभेद वेगळे असतात; पण या च लोकांना सत्यविचार नीट प्रकारें समजून दिला तर ते जमिनीची मालकी सोडायला तयार होऊन जातात.

पुंडी (तंजावर)

२४-१-५७.

एका मित्रानें लिहिलें आहे कीं, 'बाबा तर चांगलें काम करीत आहे. तो पुन्हां पुन्हा ईश्वराचें नांव का घेतो? त्यानें अर्थशास्त्र समजावून दिलें म्हणजे पुरे आहे.' परंतु अर्थशास्त्राच्या प्रेरणेनें सहा वर्षे फिरायची बाबाला ताकद मिळाली नसती. देवाच्या स्मरणामुळे च त्याला शक्ति मिळते. बाबा अगदी बेफिकीर राहून फिरत आहे. तो कोणाची पर्वा करीत नाही. ज्याला जें सांगायचें असेल तें तो खुद्याल सांगतो. त्याची परमेश्वरावर भक्ति आहे म्हणून च हें होत आहे. कोणाला ही कल्पना तरी होती का? कीं, लोक कसल्या हि दबावाशिवाय आपली सर्वव्याप्य सर्व जमीन देऊन ग्रामदान करतील अशी? हे एक असो; पण थोडीशी ग्रामदाने झालीं तरी हजारों ग्रामदानें मिळतील असें कोणाला वाटलें होतें? ओरिसांतल्या जंगलांतल्या आदिवासींनीं हजारों ग्रामदानें दिलीं; पण मदुरा जिल्ह्यांतले सुधारलेले, जाणते, शिकले-सयरलेले, बुद्धिमान लोक हि ग्रामदान करतील असें कोण समजत होतें? आतां ईश्वराची करुणा पुराच्या वेगानें येत आहे. "मारइहाद मांकरुणै चेळुमे" परमेश्वराची करुणा प्रकट होत आहे.

आज हें बोलतांना माझ्यासमोर गांधींची मूर्ति उभी राहिली. माझें सर्व जीवन त्यांच्या चरणां अर्पण केलेलें आहे. मी एक लहान मुलगा होतो. तेव्हां च सर्व काहीं सोडून त्यांच्यापाशी गेलों. तेव्हांपासून अखेरपर्यंत त्यांच्या चरणांपाशी राहून सेवा करण्याची बुद्धि देवाने मला दिली. ते गेल्यानंतर हि त्यांच्या सेवेशिवाय मला दुसरे कांहीं सुचत नाही. त्यांच्या आशीर्वादाना वरदहस्त माझ्या मस्तकावर आहे. आंत बाहेर सगळीकडे त्यांचा च आशीर्वाद आहे. व्यवहारांत मी असंख्य चुका करतो. चांगली भाषा मला साधत नाही आणि प्रयत्न केला तरी तिच्यावर नियंत्रण राहत नाही. मला माझ्या भाषेवर नियंत्रण ठेवतां येईल असा मरंवसा वाटत नाही. परमेश्वराचें स्मरण करीत करीत मोकळेपणानें काम करण्याची मला संवय होऊन गेली आहे. म्हणून अनेक चुका होऊन जातात. तरी हि मला त्यांच्याबद्दल पश्चात्ताप

होत नाही. कारण त्या चुका हि मी परमेश्वराला च अर्पण करून टाकतो-
केवळ त्याच्या कामांत च माझा देह खतम् होऊन जावा एवढी च वासना
मी ठेवली आहे. आजच्या या पवित्रस्थानी माणिक्यवाचकर आणि दुसऱ्या
अनेक सत्पुरुषांचे स्मरण करून गांधीजींच्या चरणी दृष्ट प्रतिज्ञा करतो की,
हा देह निरंतर धर्मकार्याला च लागो.

तिसवाऱर (तंजावर)

३०-१-१५७

सर्वोदयाचें अविरंथी दर्शन

: ३६ :

मनुष्याच्या जीवनाचा काही अंश व्यक्तिगत असतो. पण जास्त अंश
सामाजिक असतो. व्यक्तिगत अंश आकारानें लहान असला तरी त्याची
खोली जास्त असते. सामाजिक अंश आकारानें मोठा असला तरी त्याची
खोली व्यक्तिगत जीवनाइतकी च असते. परंतु काही व्यक्तींच्या जीवनाची
खोली लूप जाल असें शकते. जगांत असे काही महात्मे असतात. त्यांच्या
जीवनाची खोली सर्व सामाजिक जीवनाच्या खोलीपेक्षा जास्त असते. अशा
व्यक्ति मोडून दिल्या तर सामान्यतः असे म्हणतां येईल कीं, व्यक्तिगत
जीवनाची जितकी खोली असते सामाजिक जीवनाचा आकार मोठा असला
तरी तितकी च असते.

उदाहरण म्हणून आपला दिक्सभराचा कार्यक्रम पहा. आपलें पुष्कळसे
काम इतर लोकांप्रतीच च चालतें. अगदी थोडा वेळ स्वतःच्या खाजगी
कामाला उरतो. व्यक्तीला आपल्या स्वतःकडे पहायला संधि आपण जेव्हां
व्यक्तिगत काम करीत असतो तेव्हा च मिळते. तें आपल्या जीवनाचे फार
खोल क्षण असतात. त्यातून च मनुष्याला शक्ति मिळत असते. त्या शक्तीने च
त्याला समाजाची सेवा करायची असते. प्राचीन काळापासून आजपर्यंत जे
लोक समाजसेवेला लागले आहेत ते व्यक्तिगत जीवनाची खोली 'वाढ-
विण्याच्या च कामाला लागले होते.

चिंतनमय सेवा आणि सेवामय चिंतन

प्राचीन काळापासून आजपर्यंत सेवेच्या दोन शाखा चालत आलेल्या आहेत. आध्यात्मिक चिंतन करणारे लोक व्यक्तिगत खोली वाढविण्याकडे अधिक लक्ष देतात. ते म्हणतात, “या आमच्या जीवनाच्या खोलीचा समाजाचा स्पर्श होईल तर समाजसेवेचे काम स्वाभाविकच होऊन जाईल.” म्हणून ते सामाजिक जीवनात परिवर्तन करण्याच्या प्रयत्न करीत नाहीत, आपल्या चिंतनाच्याच खोलीने ते समाजसेवा करतात—चिंतनमय सेवा करतात. याच्याहून दुसरा एक वेगळा वर्ग आहे. तो समाजसेवेमध्ये, समाजात जीवनपरिवर्तन करण्याच्या कामात लागलेला आहे. त्याला हि खोल विचार करावा लागतो. परंतु त्याला वाटते की, समाजसेवा करण्यानेच मनुष्याच्या विचाराची खोली वाढते. मी काहीं लोकांच्याबरोबर भ्रम करतो. त्या कामात मला कांहीसे यश मिळते, कांही मिळत नाही. यश मिळाले नाही म्हणजे विचार करावाच लागतो. तो चिंतनाला प्रेरित करतो. माझ्यांत काय उर्णाया आहेत त्यांच्याकडे माझे लक्ष जाते. माझ्यांत क्रोध फार आहे त्यामुळे लोकांच्याबरोबर माझे पडत नाही. म्हणून काम होत नाही. तो दोष क्रोध असो, मोह असो, लोभ किंवा मत्सर असो, हे सर्व माझ्यासमोर येऊन उभे राहतात. ते दूर करण्याची मला प्रेरणा मिळते. अशा लोकांच्या जीवनाचा मुख्य आकार सेवामय असतो. ते चिंतन दि करतात पण ती सेवा हि होते, याप्रमाणे जगामध्ये सेवकांचे दोन वर्ग पडले आहेत.

जे नाममात्र सेवा करून व्यक्तिगत फायदा मिळवू पाहतात अशा लोकांपिढी मी खोळत नाही. खरोखर ते लोकसेवकच नव्हेत. अशा महत्त्वाकांक्षी लोकांना मी सेवक म्हणत नाही. परंतु जे खरेखुरे सेवक आहेत त्यांचे दोन वर्ग आहेत. पाश्चात्य लोकांमध्ये एका तऱ्हेची प्रवृत्ति आहे आणि पौरात्य लोकांत दुसरी असे म्हणणे चुकीचे होईल. दोन्ही ठिकाणी दोन्ही तऱ्हेचे लोक होऊन गेले आहेत आणि आज हि आहेत. परंतु असे दिसून येते की, हिंदुस्थानात चिंतनमय सेवेचा विचार अधिक दृढ आहे आणि युरोपमध्ये कदाचित् सेवामय चिंतनाचा. हे मी स्थूल दृष्टीने सांगत आहे.

भूदानांत व्यक्तिगत आणि सामाजिक हा भेद नाही

भूदान आणि ग्रामदान यामध्ये या दोन्ही विचारांना मी अगदी एका भूमिकेवर आणू इच्छितो. दोन्हीमधला भेद च मला नाहीसा करावयाचा आहे. मी माझे सर्वेच्या सर्व शरीर, मन, इंद्रिये व शक्ति सर्व कांहीं समाजाला अर्पण करून टाकतो. समाजात सृष्टि हि आली च; म्हणून आपली स्वतःची वेगळी शक्ति स्वतःकरिता राखून ठेवीत नाही. सारी समाजाला अर्पण करून टाकतो. तेव्हा माझी व्यक्तिगत खोली एकदम वाढून जाते. आंत अहंकार राहात नाही. समाजकार्याकरिता च मी, माझे शरीर, मन आहे असे मानतो; म्हणून माझी व्यक्तिगत चिंता नाहीशी होते. त्याचा परिणाम असा होतो की, माझी व्यक्तिगत खोली एकदम वाढून जाते. म्हणजे माझी व्यक्तिगत खोली साधण्याकरिता समाजाची सेवा मला कमी करावी लागत नाही.

जेव्हा मी माझ्या स्वतःविषयी विचार करू लागतो तेव्हा माझे व्यक्तिगत खाणे-पिणे, झोपणे ही सामाजिक जबाबदारी च आहे असे मी मानतो. हे माझे व्यक्तिगत काम आहे असा भेद करीत नाही. म्हणजे तें हि एक समाजसेवेचें अंग आहे असे मानतो. रात्री योग्य वेळी झोपणे, निःस्वप्न झोप येणे, उरलेल्या वेळी उठणे हे सर्व सामाजिक सेवेच्या कार्यक्रमाचें एक अंग आहे असे मी समजतो. मी इतका वेळ सामाजिक सेवा करतो आणि इतके तास माझ्या व्यक्तिगत कामात जातात असा मला भास हि होत नाही. चोवीस तास माझ्या ज्या कांहीं क्रिया होतात त्या सर्वेच्या सर्व सामाजिक सेवेच्या होतात असा मला अनुभव येतो.

सारांश, जेपर्यंत जीवनाचे हे दोन तुकडे एक होत नाहीत तेपर्यंत जीवनांत ओढाताण असते. आमचें प्रत्येक व्यक्तिगत काम सामाजिक आणि प्रत्येक सामाजिक काम व्यक्तिगत झाले पाहिजे. पुढील वेळां मी एक उपमा देत असतो. पांच बोटांनी जें काम केले तें बोटांनी केले की हातानें? दोन्ही एक च आहेत. जितकें काम बोटांकडून होते तें सर्व हाताचें च असतें आणि जितकें हात करतो तें सर्व बोटांचें असतें. म्हणून व्यक्ति

आणि समाज यांचा वेगळा असा विकास असत नाही. हल्लीं लोक हे दोन्ही वेगवेगळे मानतात. दोन्हींमध्ये विरोध आहे असे समजतात आणि त्यांच्यांत समतोल राखण्याचा प्रयत्न करतात. माझे म्हणणें आहे की, हा विरोध च चुकीचा आहे. म्हणून समतोल हि चुकीचा आहे.

ग्रामदानांत व्यक्तीचें कांहीं च नाही आणि सर्व च आहे

ग्रामदानात व्यक्तिगत मालकी नाहीशी होते आणि वाढते हि. ग्रामदानामध्ने माझी मुळी च जमीन नाही आणि सर्व च जमीन माझी आहे. आज माझी पाच एकर जमीन आहे. गांवाची एकंदर जमीन आहे पांचशें एकर. त्यात माझी पाच आणि इतर ४९५. पण ग्रामदानानंतर माझी जमीन जशी शून्य आहे तशी ५०० हि आहे. घरामध्ये आईची काय सत्ता आहे ? म्हटली तर काहीं नाही, म्हटली तर सर्व आहे. ती च लहान मुलांची. सहा महिन्याचा छोटा बालक आहे. त्याचा घरावर कांहीं हक्क नाही. असला तर सर्व घरानर आहे. एका लहान घरांतलें मूल घरांतल्या सान्या माणसाचे लक्ष आपल्याकडे ओढून घेत असतें. त्याला काहीं दुःख झाले तर घरातील सर्व माणसे दुःखी होतात. तो आनंदांत असला तर सर्व माणसे खूष असतात. घरातल्या सर्व माणसांवर त्याची इतकी सत्ता चालते. बालक म्हणजे घराचा बादशहा आहे. दुसऱ्या दृष्टीने विचार केला तर त्याची काय स्थिति आहे ? त्याला कोणी खायला दिले तर तो खाणार नाही तर तो काय खाईल ? एका दृष्टीने त्याची काही च सत्ता नाही; दुसऱ्या दृष्टीने त्याची सर्व सत्ता आहे. त्या दोन्ही गोष्टी घरी साधूं शकतात. आदर्श ग्रामदानी गांवांत असे च झाले पाहिजे. व्यक्ति आणि समाज हे भेद च मिटून गेले पाहिजेत. व्यक्तीच्या विकासाकरितां जें केलें जाईल त्यानें समाजाचा विकास होईल आणि समाजाच्या विकासाकरितां जें केलें जाईल त्यानें व्यक्तीचा विकास होईल. मी सर्वोना विद्यादान केलें त्यानें माझी विद्या कमी होत नाही तर अधिक पक्की होते. विद्येसंबंधी ही गोष्ट सर्वोना कबूल आहे; पण लक्ष्मीविषयी ते असे मानीत नाहीत. मी माझा लक्ष्मी कोणाला दिली तर ती कमी होते पण विद्या दिली तर ती कमी होत नाही. त्या ठिकाणीं कांहीं विरोध आहे असा अनुभव आहे. परंतु

लक्ष्मीच्या बाधतीत तसा विरोध जाणवतो. तुम्हांला मी लक्ष्मी दिली तर माझी कमी झाली असे मला वाटतं. परंतु गांवाच्या सेवेकरिता जर मी पैसा तुम्हाला दिला तर असा देणाने तो माझा हि वाढतो ही गोष्ट लक्षांत आली पाहिजे.

ग्रामदानामध्ये भिण्यासारखे कांहीं नाही. सर्वोदयांत जीवनाचे दोन तुकडे होत नार्हात. व्यक्तीच्या विरुद्ध समाज खडा होत नाही आणि समाजाच्या विरुद्ध व्यक्ती उभी रहात नाही. व्यक्तिगत जीवनाच्या विरुद्ध सामाजिक जीवन आणि सामाजिक जीवनाच्या विरुद्ध व्यक्तिगत जीवन उभे रहात नाही. सेवा आणि चिंतनाचे वेगळे वेगळे तुकडे होत नार्हात. सेवा च चितन आणि चितन च सेवा होते.

एकांत आणि लोकांत यांमध्ये विरोध नाही

मी स्नानगृहांत स्नान करण्याकरिता गेलों तर 'लोक समजतात मला तेथे एकांत मिळाला, आणि मी तुमच्यापुढे बोलत आहे तेव्हां समजतात माझा एकांत मोडला; परंतु आतां हि माझा एकांत च चावू आहे. या वेळीं जर मला एकांताचा अनुभव येत नसेल तर मी एकांत समजू शकलो च नाही असे म्हणावे लागेल. या ठिकाणीं माझा एकांत बिघडण्यासारखे काय आहे? स्नानाळ गेलों, तेथे वादली होती, पाणी होतें, धोतर ठेवले होतें. इतक्या सगळ्या वस्तु समोर असून हि जर मी तेथे एकांतांत होतों, तर इतके लोक माझ्यापुढे बसले आहेत म्हणून माझा एकांत कसा बिघडेल? तुम्हीं येथे नसता तर आतां जें मी बोलत आहे त्याचे च मनांत चितन चाललें असतें. तुमच्या उपस्थितीमुळे माझे चितन कुठे थांबते? उलट नीट प्रकारे चितन करून ते तुमच्यापुढे मांडावे अशी मला प्रेरणा होत आहे; म्हणून माझा एकांत बिघडत नाही. त्यामुळे माझे चितन सद्ग आणि मुलम होत आहे. चरख्यावर सून कातत आहे, उत्तम चितन चाललें आहे आणि सामाजिक सेवा हि होत आहे. सामाजिक सेवा आणि चितन एकत्र चाललें तर काय बिघडेल?

मी जर एखाद्या फॅक्टरीमध्ये काम करीत असेन, मोठमोठी यंत्रे चाललेली

असतील, कानांमध्ये धों धों असा जोराचा आवाज चालला आहे, आणि लोकांचे शोषण चाललेलं दिसत आहे, तेथे काय चिंतन होईल ? तेथल्या कर्माच्या स्वरूपामुळेच चिंतन होऊ शकत नाही. कर्माचे स्वरूप आणि परिणाम दोन्ही सौम्य पाहिजेत, म्हणजे ते चिंतनाच्या अनुकूल असतं.

उत्तम शेतीचे काम चालू आहे. सर्व जगाला त्यापासून पोषण मिळत आहे, कोणाचा विरोध नाही, स्वच्छ खुली हवा आहे, शांति आहे, सौंदर्य आहे, कोठला जोरदार आवाज नाही. अमुल्या कर्माचे स्वरूप आणि परिणाम दोन्ही कल्याणकारक असतील तर अशा कामांत मग असलेल्या माणसाला चिंतनाकरिता वेगळा वेळ काढण्याची जरूरी नाही. शेतीमध्ये सेवा आणि चिंतन यामध्ये विरोध राहत नाही. उलट सेवा आणि चिंतन असा भेदच राहत नाही. सेवेमध्ये पूर्ण चिंतन चाललं पाहिजे आणि चिंतनांत सेवा चालली पाहिजे. व्यक्तिगत कामांत सामाजिक काम होत आहे आणि सामाजिक कामात व्यक्तिगत काम होतं. घडा जर गंगेमध्ये बुडविला तर गंगेमध्ये घडा आहे आणि घड्यामध्ये गंगा आहे. दोन्ही गोष्टी खऱ्याच आहेत. त्याप्रमाणेच सामाजिक कामात व्यक्तिगत कार्य होत आहे म्हणजे हे हि खरं आहे आणि व्यक्तिगत कामात सामाजिक कार्य हे हि खरे आहे. 'सर्वोदया'च्या कामात ही पुढी आहे तशी दुसऱ्या कोणत्या हि कामांत नाही.

पद्मुकोट्टै (तंजावर)

७-२-१५७.

मी पुष्कळ वेळा म्हटलें आहे कीं, 'हें काम धार्मिक लोकांनीं हातीं घेतलें पाहिजे.' तथा 'धार्मिक' म्हणून काहीं वेगळी जात गाहीं. ज्याच्या मनात धर्म आहे अर्था प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक आहे; परंतु काहीं लोक मग काहीं सोडून धर्माच्या मवेला आपलें जीवन अर्पण करतात. मी माझी गणना अशा लोकांमध्ये करतो. तद्दानपणापासून च माझें प्रेम व आसक्ति केवळ धर्मविचारावर च होती, आणि अजूनपर्यंत मी माझें सर्व जीवन त्या च कामाला लावलें आहे. समाजधारणा कर्त्री असावी त्याची वाट दाखविण्याची जबाबदारी असा माणसावर पडते.

धार्मिकांची जबाबदारी

ज्यांच्या अंतःकरणात धर्म-भावना आहे अशा सर्व माणसावर धर्मकार्य करण्याची जबाबदारी आहे. साधारणतः सर्व गृहस्थावर ही जबाबदारी आहे; परंतु परमेश्वराने ज्यांना धर्माकरितां जीवन समर्पण करण्याची प्रेरणा दिलेली असते त्यांच्यावर लोकांना धर्ममार्गावर घेऊन जाण्याची जबाबदारी आहे असें मानलें जातें. मी म्हटलें च आहे कीं, भू-दान-ग्रामदान-आंदोलन हें 'धर्मचक्र-प्रवर्तना'चें आंदोलन आहे. हा भगवान् गीतमधुद्धांचा शब्द आहे. परंतु भगवद्गीतेमध्ये हि त्याविषयी चर्चा आहे. गीतेनें त्याला 'यज्ञ-चक्र' हें नाव दिलेलें आहे. जो हें 'यज्ञ-चक्र' चालविणार नाही त्याचें जीवन पापमय होईल. म्हणून हें 'धर्म-चक्र', 'यज्ञ-चक्र' चालविण्यांत आपला भाग घेणे हें प्रत्येक व्यक्तीचें कर्तव्य आहे. हा धर्म-विचार ओळखणारे कित्येक मजून या कामांत लागले आहेत हें पाहून मला आनंद वाटतो. या आंदोलनांत जितके लोक भाग घेत आहेत तितके काचित्च दुसऱ्या आंदोलनांत पडले असतील असें मला वाटतें.

एक व्याक्ति हि धर्मकार्य करूं शकते

असलें कार्य एक च माणूस कसें करूं शकेल ! असें पुष्कळ लोक मला

विचारतात. माझा विश्वास उलट्या आहे. धर्मकार्य एक माणूस हि करू शकतो असें मला वाटतें. खिस्ती-धर्माचा प्रेरणा एकट्या येशू-ख्रिस्ताच्या अंतःकरणांत उत्पन्न झाली आणि त्याच्या शिष्यांकडून युरोपमध्ये पसरली. त्याला फक्त बारा शिष्य होते. त्यातला एक शिष्य काही काम करू शकला नाही. बाकीच्या शिष्यांनी हि त्याच्या मृत्यूनंतर च काम केलें. येशू जिवंत होता तोपर्यंत तो एकटा च काम करीत होता. एकट्या महंमद पैगंबराच्या हृदयांत इस्लामची ज्योति प्रकट झाली. एकएका व्यक्तीने देशाचा रंग च पालटून टाकला अशीं अनेक उदाहरणे तुम्हाला वरचेवर दिसतील. प्रकाश लहान असो किंवा मोठा, त्याच्यापुढे अंधःकार टिकू शकत नाही. एकटा सूर्य आणि एकटा दिवा अंधःकार दूर करतो. या च प्रकारे धर्मकार्य व्यक्ति करते आणि ती एकटी च करते. मग त्याच्या आजूबाजूला आणखी पांच-पन्नास उभे राहिले तर ती वेगळी गोष्ट आहे; परंतु दहा माणसें एकत्र जमली म्हणून काही चेतना मिळत नाही. एक माणूस उभा राहिला की पुरे. तो चेतना देऊ शकतो.

गुणविकासाकरितां वर्णाश्रम पाहिजे

या वेळीं हिंदुस्थानाकरिता याहून दुसरा चांगला धर्म-मार्ग नाही ही गोष्ट समजण्याची जरूरी आहे. कोणी लोक मला विचारतात, 'तुम्ही तर सर्व गांवे ग्रामदानी करायला निघाला आहां. मग काय वर्णाश्रम-भेद हि काढून टाकणार काय?' मी त्यांना सांगतां, 'धर्म सूक्ष्म असतो. अगदीं वरवर पाहून समजणार नाही. आतून पाहावा लागतो. चातुर्वर्ण्य काय आहे? चार आश्रम काय आहेत? हे काय बाल्य वेप आहेत? ती विचाराची आणि अनुभवाची गोष्ट आहे. आपण आपल्याला उच्च समजलों तर काय उच्च वर्णाचे होऊं? जो आपल्याला उच्च समजेल तो ईश्वराच्या दृष्टीने सर्वांत नीच ठरेल; म्हणून जो माणूस 'मी उच्च आहे' असा दावा करील तो दावा च त्याला स्वतःम कहन टाकील. चार वर्णांची कल्पना लोकांमध्ये भेद पाडण्याकरितां नाही; समाजाच्या गुणविकासाकरितां आहेत. चार आश्रम हि गुणविकासाकरितां च आहेत. मी तर पुन्हा नवीन पद्धतीने चार वर्ण आणि

चार आश्रम उभे करूं इच्छितां. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये चार वर्ण आणि चार आश्रम असावेत अशी माझी इच्छा आहे.

ग्रामदांनी गावात कशा प्रकारे चार वर्ण आणि चार आश्रम यांची स्थापना होईल याचे मी एक लढानमें सूचूच घनविलें आहे. ज्याप्रमाणें 'मेघघण्टार' ने गूघ आदि किंवा 'ब्रह्मगूघ' आहे, तसेच चार शब्दांत मी चार वर्ण आणि चार आश्रम घातले आहेत. हे चार गुण ज्याच्यामध्ये आहेत, त्याच्यामध्ये चार वर्ण आणि चार आश्रम आहेत.

प्राप्ति घणांची स्थापना—शांति

चारी वर्ण अत्यंत पवित्र आहेत. लोकांची समगुत आहे की, काही वर्ण उच्च आणि काही नीच; पण ते खरे नाही. गीतेमध्ये सांगितलें आहे, 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।' — जो माणूस आपआपलें कर्तव्य नीटपणें करील व तें निष्कामबुद्धीनें ईश्वराला अर्पण करील तो सारखाच मोक्षाचा अधिकारी आहे. मी सांगू इच्छितां, चित्तांत शांति असणे हे प्राप्तिघणाचें लक्षण आहे. ग्रामदांनी गावात शांति असावी, सर्वोच्या हृदयात राम असावा अशी माझी इच्छा आहे. आजच्या गावात शांति असत नाही देशाला शांतीची इच्छा आहे; पण त्यानें वाट धरली आहे अशांतीची. सर्व लोकांच्या हृदयातलें दुःख दूर होईल तेव्हा शांति स्थापन होईल. लोकाना गर्वसाधारण वस्तु उपलब्ध होत नाहीत हे अशांतीच्या अनेक कारणार्पकी एक कारण आहे. काही लोकांच्याजवळ जहरीवेक्षा जास्त वस्तु आहेत त्यामुळे त्यांच्या चित्ताला समाधान नाही. ते अशांतीचे दुसरे कारण आहे.

अमेरिकेमध्ये संपत्ति आणि उत्पादन खूप आहे. आम्ही हि उत्पादन वाढविण्याच्या मोहीम चालत आहो. आपल्या देशात आपल्याला उत्पादन वाढविण्याची जहरी आहे यात मुळां च संशय नाही; परंतु काय आम्ही अमेरिकेसारखे शाळे तर मुली होऊं? अमेरिकेत जास्तीत जास्ती आत्महत्या होतात आणि जास्तीत जास्त वेडे लोक आहेत. तेथे वेडेपणाचे अनेक प्रकार आहेत. त्याला 'मेनिया' म्हणतात. तेथे उत्पादनाला व भोगाला कमतरता

नाही; पण शांति नाही. शरीराला कमीत कमी जितकें लागतें तितकें मिळालें नाहीं तर शांति राहत नाहीं; म्हणून जेथे जेथे रानाची स्थापना होईल तेथे तेथे ब्राह्मणांचा प्रतिष्ठा राहील. म्हणून ग्रामदानी गांवांत दुसऱ्या कोणत्या हि गांवापेक्षां जास्त शांति राहील यांत कसली हि शंका नाही.

क्षत्रिय चर्णाची स्थापना—दम

चार चर्णांतला दुसरा वर्ण आहे क्षत्रिय. क्षत्रिय म्हणजे हातांत तलवार घेणारा. अलिकडे असले लोक पुष्कळ वाढले आहेत आणि शस्त्रास्त्रां हि वाढली आहेत. प्रत्येक सरकारच्या मागे शस्त्रास्त्रांचे च बळ असते. त्यामुळे सर्व जग निर्वार्य आणि भयभीत झालेलें आहे. क्षत्रियांचें खरें लक्षण आहे निर्भयता. कसल्या हि शस्त्रास्त्रांनी निर्भयता येत नाही. तिची स्थापना करण्याकरिता दमरूप क्षत्रियांची स्थापना केली पाहिजे. दम म्हणजे स्वतः-वर ताबा ठेवतां येणें. जेव्हा सर्व लोक स्वतःवर ताबा ठेवूं शकत नाहींत, तेव्हां त्याच्यावर बाहेरून ताबा ठेवण्याची जरूर पडते. ग्रामदानी गांवांत इतर गावापेक्षां दमाची प्रतिष्ठा अधिक राहील असें वाटतें. दुसऱ्याकडून वस्तु काढून घेण्याची इच्छा च राहाणार नाही; कारण दुसरा कोणी च नाही. सगळे आपले आहेत. सर्व गावाची जमीन एक होऊन माग्यकी नाहींशी झाल्यावर प्रत्येक मनुष्याला आपल्यावर ताबा ठेवणें सुलभ आहे. ह्या 'दमा'लाच मी क्षत्रिय धर्माची स्थापना म्हणतां.

वैश्य चर्णाची स्थापना—दया

तिसरा आहे वैश्य वर्ण. वैश्याच्या लक्षणाचें वर्णन एका शब्दात करायचें तर तो शब्द आहे 'दया.' हिंदुस्थानात मांसाहार सोडलेल्या लोकांची गणना केली तर वैश्यांची संख्या ब्राह्मणांच्यापेक्षा जास्त निघेल. वैश्याचें लक्षण च दीनांचा सांभाळ करणें हें आहे. दीनांच्याकरितां संग्रह करणे आणि त्यांतून त्यांचा सांभाळ करणे. वैश्याला दयेपेक्षां दुसरा कुठला हि चांगला गुण होऊं शकत नाही. वैश्याची स्थापना ग्रामदानी गांवात जरूर होईल. दया आणि करुणा यांच्याशिवाय ग्रामदानाचा आरंभ च होत नाही. आज दया आहे कुठें? अंतःकरणें अगदीं निघुर झाली आहेत. आपण दुसऱ्यांच्य.

आवृत्ति पदात रहातों. पण त्याकरिता कांही खटपट करण्याची इच्छा होत नाही.

शूद्र वर्णाची स्थापना— श्रद्धा

चौथा वर्ण आदे शूद्र. शूद्राशिवाय जग चालू च शकत नाही. शूद्राचें वर्णन एका शब्दात करायचें तर तो शब्द आहे श्रद्धा. शूद्र सेवाप्रधान असतो. श्रद्धा आणि भक्तीशिवाय सेवा होऊ च शकत नाही. म्हणून शूद्राचा मुख्य वाङ्मयगुण आहे सेवा आणि आंतरगुण आहे 'श्रद्धा'. ग्रामदानांतील मुलांच्या अंतःकरणांत 'श्रद्धा' उत्पन्न होईल कीं नाही हे तुम्ही च सांगा. आज भूमिहीन गरिबांच्या मुलांना अनाथ समजून कांही सज्जनांना त्यांचें पालन करायें लागतें. हा जबाबदारी गांवाची झाली पाहिजे. ग्रामदान झालें कीं अनाथांचा सांभाळ झाला च. जगांतल्या अनाथांना एकत्र करण्याची जरूरी नाही. ग्रामदानी गांवांतल्या मुलाचा बाप मेला तर तो एक पिता मेला पण त्याचा सांभाळ करायला दुसरे शंभर बाप आहेत. ग्रामदानी गांवाच्या एकेक मुलात सांभाळणारे शंभर दोनशें बाप असतील. ग्रामदानी गांवांतल्या एका मातेला तीनशे-चारशे मुलगे असतील. म्हणून तेथें वेगळा अनाथाश्रम उघडण्याची जरूर च राहणार नाही. अशा मुलांच्या मनात समाजाविषयी किती श्रद्धा वाढेल ? त्यांना लहानपणापासून शिक्षण मिळेल. ज्या समाजांत मी उत्पन्न झालों तो किती दयाळू आणि प्रेमी आहे आणि सर्व मुलांचें सारखें रक्षण करित आहे.

श्रमरूप संन्यासाश्रमाची स्थापना

याप्रमाणे शम-दम-दया आणि श्रद्धा या चार गुणांची समाजांत प्रतिष्ठा वाढणे म्हणजे च चार वर्णांची स्थापना होते. आतां ग्रामदानांत चार आश्रमांची स्थापना कशी होईल तें पहा. पहिला आहे संन्यासाश्रम. समाजाला संन्यासी माणसाची अत्यंत आवश्यकता आहे हे सर्वाना माहीत आहे. कारण संन्यासी असेल तर सर्वांची सेवा करायला एक मोफत सेवक मिळून जाईल. तो सर्वत्र शानप्रचार करित जाईल. संन्यासाचें लक्षण आहे—शम. जेथें चित्तांत शांति नाही तेथें संन्यास हि नाही. डोकें मुडून.

किंवा जटा-दाढी वाढवून कोणी संन्यासी होत नाही. संन्याशाची परीक्षा त्याच्यांत शम आणि शान्ति किती आहे यावरून होते. ग्रामदानाने शमरूप संन्यासाश्रमाची मी स्थापना करूं इच्छीत आहे.

दमरूप वानप्रस्थाश्रमाची स्थापना

दुसरा आश्रम आहे वानप्रस्थाश्रम. याचे लक्षण आहे दम. तप करून आपल्याला इंद्रियांचे दमन करायचे आहे, त्यांना संपूर्णपणे जिकायचे आहे. याप्रमाणे 'दम' गुण आला की तेथे वानप्रस्थाश्रमाची स्थापना होऊन जाते. ग्रामदानाने या 'दम'रूप वानप्रस्थाश्रमाची स्थापना मला करावयाची आहे.

दयारूप गृहस्थाश्रमाची स्थापना

तिसरा आश्रम आहे गृहस्थाश्रम. त्याचे लक्षण आहे 'दया'. 'तिरुक्कुरल'-मध्ये लिहिले आहे की, गृहस्थाश्रमाचा सर्वांत भेद्य गुण आहे दया, करुणा, प्रेम. म्हणून जेथे दयेची प्रतिष्ठा असते तेथे गृहस्थाश्रमाची स्थापना होते. ग्रामदानांनी गांवांत आम्हांला दयारूप गृहस्थाश्रम स्थापावयाचा आहे.

श्रद्धारूप ब्रह्मचर्याश्रमाची स्थापना

चौथा आश्रम आहे ब्रह्मचर्याश्रम. त्याचे लक्षण 'श्रद्धा'. श्रद्धेची प्रतिष्ठा असली की ब्रह्मचर्याश्रमाची स्थापना होते. ग्रामदानांनी गांवांत श्रद्धारूप ब्रह्मचर्याची आम्हांला स्थापना करायची आहे.

ग्रामदानांची चतुःसूत्रे

शम, दम, दया आणि श्रद्धा या चार शब्दांत चार वर्ण आणि चार आश्रम येऊन जातात. 'शम', 'दम', 'दया', 'श्रद्धा' हीं ग्रामदानांचीं चार सूत्रे आहेत. या प्रकारचीं ग्रामदाने गांवे बनतील तर धर्मस्थापना किंवा धर्मचक्रप्रवर्तन होईल. म्हणून माझी मागणी आहे की ज्यांच्या अंतःकरणांत परमेश्वराने धर्मभावना ठेवली आहे त्या सर्वांनी हे काम हाती घेऊन पुरे करावे.

शाक्रीट (रामनाड)

१४-२-'५७

आमचे स्वामीजी (उष्ट्रकुंडोजी) भूदान आणि ग्रामदानाच्या कामाला आपला वेळ देत आहेत हे तुम्ही वहात आहातच. मठाधीश वगैरे लोकांना असल्या कामांत आजपर्यंत बहुधा आवडत नव्हती. त्याला अनेक कारणे आहेत. हे मठ पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणेच चालले आहेत हे एक त्यांचे कारण आहे. त्यांच्याजवळ जमीन जुमला असतो. तरी हि लोक-सेवेकडे त्यांचे लक्ष असत नाही. पूजाअर्चा करणे, कांही पाठ पढणे, धार्मिक व्याख्याने देणे, ग्रंथांचे पठन-अध्यापन असली कांही थोडी कामे केली म्हणजे आपले कर्तव्य संपले असे ते समजतात. हा अगदी अर्धवट विचार आहे असे माझे नम्र मत आहे. या युगाची काय मागणी आहे हकडे त्यांचे लक्ष नाही.

विचार-शोधन हे पडिले काम

ज्यांना धार्मिक जीवन घालवायचे आहे त्यांनी कमीत कमी तीन कामे अवश्य केली पाहिजेत. पहिले आहे विचार-शोधन. लोकांना जुने ग्रंथ शिकवीत बसण्याने काम संपत नाही; त्यांतले विचार पडताळून हि पाहिले पाहिजेत. जुन्या विचारांत कांही अंश चांगला असतो कांही चुकीचा हि असतो. म्हणून चांगले विचार आणि वाईट विचार दोन्ही एकत्र करून लोकांच्या पुढे ठेवणे याला धर्म-कार्य म्हणता येणार नाही. सार कोणते आणि असार कोणते याची ओळख झाली पाहिजे.

सध्याचे फळ आपण तसेच्या तसेच खात नाही. सारे काढून टाकतो, फोडी चावून चावून रस तेवढा घेतो आणि चोथा थुंकून टाकतो. उत्तमातल्या उत्तम वस्तूंचे हि आपण असेच सेवन करता. केळ्याची देखील साल टाकून च चावी लागते. नारळाचा हि घरचा भाग पेंकून द्यावा लागतो. प्रत्येक वस्तूमध्ये कांही दाकायचा भाग असतोच. तो सोडून उरलेला भाग आपण घेतो. याला 'सारासार-विवेक' म्हणतात. वेदांत हि म्हटले आहे "सकनु-

मिथ नितउंना पुनस्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । ” हातांत चाळण घेऊन तीतून धान्य जसे चाळून घेतलें जातें, त्याप्रमाणे च ज्ञानी पुरुष वाणीचें शोधन करतात. तेथे च लक्ष्मी राहते. वेद हा अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ आहे. तो हि आहे तसा च घेऊन चाळणार नाही. त्याचा हि सारासार-विचार करून, असार भाग सोडून, सार तेवढें घेतलें पाहिजे. तर च तो आपल्या कामाला येईल म्हणून पुराणें ग्रंथांचे पाठ देत राहिलां, व्याख्याने दिलीं तर एवढ्यानें धर्म-कार्य होणार नाही. त्या ग्रंथातले उत्तम विचार घेऊन चुकीचे विचार सोडून दिले पाहिजेत. कोणता विचार बरोबर-कोणता चूक हें ओळखायला आलें पाहिजे. मग जे चांगले विचार आहेत त्यांत नवीन चांगले विचार घातले पाहिजेत. जेवणात हि आपण असें करतो. धान्य घेऊन दळतो, तें चाळून घेतों आणि कोंडा टाकून पीठ घेतों. त्या कणकेंत तूपसार घालतो तेव्हा पक्कान बनतें.

धार्मिक लोकांनी पोस्टमन यन्त्र नये

या मठांच्याकडून विचार-संशोधनाचें काम बहुधा होत नाही. ते या जुन्या ग्रंथांचा भार अक्षरशः होण्यावर घेतात आणि ज्याप्रमाणें पोस्टमन डाकेचा सर्व बोझ होण्यावर घेऊन घोरोवर वांटत जातात, कोणत्या पत्रांत काय सार आहे काय असार आहे हें पाहणें त्याचें काम नाही— त्याचें काम फक्त पत्रें पोचविणें. सार, असार वाचणाऱ्यांनी पहाचें. जुने काय आहे हें सांगणें आमचें काम असें ते म्हणतील. पण वाचणारे जर इतक्या योग्यतेचे असतील तर या लोकांचें काम च काय ? परंतु अशी योग्यता मग लोकांना असत नाही. म्हणून तर अशा धार्मिक लोकांची जरूरी असते. या ग्रंथांत अमुक भाग असार आहे तो काढला पाहिजे अशी ज्यांना हिंमत होणार नाही तर त्यांचें काम अपूर्ण च राहील. ते धर्माची उन्नति करूं शकणार नाहीत. युग-धर्माला अनुकूल धर्म बनूं शकणार नाही. तो आग्नीमये नृप जाळून यज्ञ होत आहे, देव संतुष्ट होत आहे, असें समजेल. पण यानें भगवान् संतुष्ट होत आहे कीं नाराज हें एक भगवान् च जाणे. ज्या काळी जंगल न जंगल च होतें, गाई पुष्कळ होत्या, त्या काळी वित्तव पेटवण्याकरितां

तुपाचा उपयोग केला असेल. पण आज जर आम्ही असला यश करूं लागूं, तर चालेल का ?

मूढ आस्तिकता ठेवू नये

सकाळची वेळ होती. पिता-पुत्र पूर्वेकडे जात होते. बाप मुलाला म्हणाला, 'छत्री पूर्वेकडे धर'. मुलाने ऐकून घेतले. तो मुलगा संध्याकाळी एकटा च फिरायला निघाला. सूर्य पश्चिमेला होता पण बापाची आज्ञा होती छत्री पूर्वेला धरण्याची. म्हणून त्याप्रमाणे घेऊन तो चालू लागला. हें कोणी तरी पाहिले. तो म्हणाला, 'अरे, आता संध्याकाळ आहे. सूर्य पश्चिमेच्या बाजूला आहे तेव्हा छत्री पश्चिमेकडे धरली पाहिजे. पण मुलाने उत्तर दिले, 'पण वडिलांनी मला पूर्वेकडे धरायला सांगितले आहे.' तो बापाच्या शब्दाप्रमाणे वागणारा मुलगा होता. जुन्या काळीं अमुक गोष्ट धर्म-कार्य मानली जात होती, म्हणून ती धर्मवृत्त्ये आम्ही आज हि करूं लागलां तर तो अधर्म होईल, धर्मावर श्रद्धा उरणार नाही, लोक नास्तिक बनतील. लोक नास्तिक बनतात त्याची जबाबदारी असल्या आस्तिकांवर आहे. ही मूढ आस्तिकता आहे. म्हणून धर्मविचारांचे हि संशोधन झाले पाहिजे.

मठाधीशांकून धर्माची प्रगति झाली नाही

कोणी लोक संशोधन करूं लागले की, हे पुराणमतवादी लोक ओरडू लागतात. त्यांच्या ओरड्याच्या भीतीने आपण सत्य गोष्ट लोकांपुढे ठेवणार नाहीं तर धर्माला विसरलों असें म्हणावे लागेल. मठाधीश बहुधा संभावून असतात. कांही गोष्टी ते सोडतात पण एक त्याग ते करूं शकत नाहीत. ते लोक-निंदा सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे सत्यनिष्ठेत हि उणीव येते. जेथे सत्यनिष्ठा नाही, तेथे धर्म कसा टिकेल ? म्हणून ज्यांना धार्मिक जीवन जगायचे असेल त्यांनी सर्वांत आधी विचार-संशोधन केले पाहिजे, नवनवीन विचार ग्रहण करून धर्म वाढवीत गेले पाहिजे, धर्म प्रतिदिन वर्धमान असला पाहिजे.

जे 'नालवर' (चार श्रेष्ठ, तामिलनाडूचे चार श्रेष्ठ संत पुरुष) होऊन गेले ते 'नालवर' च म्हणजे चार च राहिले, 'अलवर' (पांच श्रेष्ठ) झाले

नाहींत. शिखांनीं म्हटलें कीं, 'दहा गुरू होऊन गेले, अकरावा झाला च नाही.' 'आलवार' बारा च झाले. एका वर्षांत बारा महिने येतात, तेरावा नाही. त्याप्रमाणें 'आलवार' हि तेरावा होऊ शकत नाही. 'नायनमाल' हे ६३ झाले म्हणजे रुपयाला एक पैसा कमी पडला पण ६४ वा 'नायनमाल' होऊ शकत नाही. हें सर्व काय आहे? जुने सर्व भक्त झाले तर आपण काय अभक्त आहों? नवीन भक्तिमार्ग शोधण्याची आपल्याला हिंमत असली पाहिजे. मठवाल्यांच्याकडून जर हे घडलें तर धर्माची वाढ होईल.

परंतु अशीं कामें बहुधा मठवाल्यांकडून होत नाहींत, जे मठाबाहेर आहेत त्यांच्या हातून च झालीं. राजा राममोहन रॉय, विवेकानंद, म. गांधी, अरविंद घोष अशा स्वतंत्र व्यक्तींनीं मुधारणा केल्या. पुराणे शंकराचार्य, मठाधीश नुसते पहात राहिले. आद्य शंकराचार्यामध्यें तर स्वतंत्र प्रज्ञा होती. त्यांनीं जुन्या चुकीच्या विचारावर प्रहार च केले आणि धर्माचें संशोधन केलें. पण आज जी शंकराचार्यांची परंपरा चालली आहे, ते शब्दांना प्रमाण मानणारे शंकराचार्य झाले आहेत. म्हणून हे मठ धर्माची प्रगति रोखण्याचें च काम करीत आहेत. टॉलस्टॉयनं ख्रिस्ती धर्माची उत्तमांत उत्तम सेवा केली. पण चर्चनं त्याच्यावर बहिष्कार घातला. सत्य धर्म जाणणाऱ्यावर पुराण्या धर्मवाल्यांचा प्रहार च होतो. तसें च हे मठवाले नवीन मुधारणेच्या बहुधा प्रतिकूल च राहिले. पण यापुढें हि तसें च राहिलें पाहिजे असा कायदा तर नाही. म्हणून त्यांनीं विचार-संशोधनाचें काम केलें पाहिजे.

लोकजीवनांत करणेची स्थापना हें दुसरें काम

मठवाल्यांनीं लोकजीवनांत प्रवेश करून करणेची स्थापना करणें हें त्यांचें दुसरें काम आहे. एक देवतेचा मूर्ति बसवला, तिच्यापुढें एक नारळ ठेवला, कीं आज काम मागत. पण हा एक संकेत आहे. यामुळें जीवन मुधारणार नाही. आपलें समर्पण तर गांजाला, लोकांना केलें पाहिजे. लोकांमध्ये करणामात्र आला पाहिजे. आपण परमेश्वरापुढें त्याच्या करणेची, दयेची, याचना करतो, तर कोणावर दया करण्याची आम्हांवर हि कांहीं जबाबदारी आहे कीं नाही? आम्ही लोकांशीं निशुर वागत जाऊं आणि

देवाग्रा म्हणत राहूं, 'तुं मजवर दया कर, मला पापाची क्षमा कर' तर तें काय योग्य होईल ? तो सांगेल, 'तुं कटोर बनला आहेस, तेव्हां मी तुझ्याशी निष्ठुर च होईन.' अमीवर - निखान्यावर पाय ठेवून त्याची माफी मागू लागलां तर भाजल्याशिवाय राहणार नाही. पहिल्या वेळीं न त्याचा पाय भाजून त्याला त्यांतून बचावण्याचें शिक्षण देतो. आम्ही बाभळीचे बीं पेरू आणि त्यांतून आंब्याचें झाड उगवावें असं करायला ईश्वर काय मूर्ख आहे ? तुम्हाला आंबे पाहिजे असतील तर आंब्याची कोय लावली पाहिजे. बाभळीचें बीं पेराल तर बाभळ च मिळेल. म्हणून लोक-जीवनामध्ये करुणा कशी दाखल व्हावी हें कार्य हि धार्मिक पुरुषांनीं केलें पाहिजे. लोकाना जीवनांत काय गुमत्या आहे याचा विचार करून ते प्रश्न हातीं घेतले पाहिजेत. ते प्रश्न धार्मिक मार्गांनीं सुटू शकतात हें त्यांनीं दाखवून दिलें पाहिजे.

धार्मिकांचें फर्तव्य - स्तेयाविरुद्ध उपायसंशोधन

समाजांत चोऱ्या होतात; त्यावर धार्मिक पुरुषांजवळ कांहीं इलाज नाही. ते म्हणतात, 'त्याचा बंदोबस्त सरकार करील.' मग तुम्ही काय करीत बसणार ? तुम्ही लोक धार्मिक होऊन बसला आहात तरी समाजात चोऱ्या होत च राहतील तर त्याची कांहीं जबाबदारी तुमच्यावर आहे कीं नाही ? पण समाजात चोऱ्या का होतात याचें कारण शोधलें पाहिजे. या ठिकाणीं आश्रम किंवा मठ आहे म्हणून याच्या दहा पाच मैल आसपास चोरीचें नावनिशाण हि नाही असे लोकाना दाखवून देता आलें पाहिजे. पण आज तर उलटा च मामला आहे. या मंदिर-मठांमध्ये संग्रह असतो म्हणून त्यांना हि कुटूंब लावावें लागतें. मूर्तीला चोऱ्याचे दागिने घातले म्हणजे जणू कांहीं देवाला तुरुंगात च घातलें. त्या मूर्तीनें काय पाप केलें असेल म्हणून तिला हा तुरुंगवास भोगावा लागतो ? कांहीं मंदिरात तर मूर्तीच्या रक्षणाकरिता शस्त्रधारी शिपाई असतात असे हि मला दिसून आलें आहे

महावीर स्वामींना तुरुंगवास

. .मी. विशारमचें फिरत होतों तेव्हां एका मोठ्या जैन मंदिरांत मला नेण्यात

आलें. सर्व पंथांचे लोक बाबावर प्रेम करतात ही ईश्वराची कृपा आहे. त्यांतल्या कोणत्या हि संप्रदायातले दोष दाखविल्याशिवाय बाबा राहिलेला नाही. तरी हि ते बाबावर प्रेम करतात. त्या मंदिरामोवतीं मोठे उंच उंच कोट होते. अमक्या मंदिराच्या भिंती पाहण्यासारख्या अशी त्याची ख्याति च होती. नागपूर जेलपेक्षां हि भिंती उंच आहेत. या मंदिराची तुलना जेलबरोबर च होऊं शकेल. बाहेर हातांत तलवार घेऊन शिपाई उभा होता. दरवाजे हि लोखंडी हांते. एक दरवाजा ओलांडून गेलों; दुसरा आला. असे चार पाच दरवाजे उगडून शेवटीं मूर्तीपुढें गेलो. मंदिराच्या नारी बाजूला सोने जडविलें होते आणि मध्यें महावीराची मूर्ति होती. ज्याने यज्ञाची हि उपाधि ठेवली नाही त्याला इतक्या दरवाजांच्या आंत उंच उंच भिंती-आड कैद करून टाकलें आहे; हें आहे तरी काय ? मग मंदिर आणि मठ यांच्या आसपास चोऱ्या कमी कशा होतील ?

तिसरें काम आत्मशुद्धि

धर्मविचारकांनीं तिसरी गोष्ट करायची म्हणजे त्यांनीं आपल्या बाणीची, शरीराची आणि चित्ताची शुद्धि करित राहिलें पाहिजे. त्यांनीं नित्य आत्म-शुद्धीची उपासना आणि आत्मशुद्धीकरितां तपश्चर्या करित राहिलें पाहिजे.

चतुर्वेदमंगलम् (रामनाड)

१९-२-५७

(मदुरा जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते आणि सयोंदयमंडळ यांच्यापुढे दिलेलें प्रवचन)

आम्हां मुक्तिमार्गावरचे यात्रेकरू आहोंत

आजच्या दिवसाचें माझ्या जीवनांत फार महत्त्व आहे. आजची च तारीख होती-२५ मार्च १९५७. बेचाळीस वर्षांपूर्वीचो गोष्ट आहे. त्या दिवशीं मी घर सोडलें. घरीं कांहीं दुःख होतें म्हणून सोडलें नाहीं; तर घरीं भरपूर सुख होतें म्हणून च सोडलें. कारण आत्म-दर्शनाची ओढ लागली होती. त्याच्या शोधार्थ घर सोडून बाहेर पडलों होतां. तो शोध सतत चालू आहे. त्या दिवसांत या एका चिंतनाशिवाय दुसऱ्या कसल्या भोगाकडे माझी यांकिंचित् हि दृष्टि जात नव्हती. चित्तामध्ये वैराग्य होतें. तरी हि विषयांचा जो प्रहार होणार होता तो झाला च. पण ते मला पराजित करूं शकले नाहींत. आज माझ्या चित्तात अपार शांति, अपार आनंद यांचा अनुभव येत आहे. तो शोध माझा आज हि चालू आहे. पण तो रस्ता मी दृढपणें धरलेला आहे.

त्या दिवसांत माझ्या चित्तात समाधान नव्हतें. पण तेव्हां जो कामांत आवेश होता त्यापेक्षा आज थोडा हि कमी नाहीं. त्या आवेशामुळें या ४१ वर्षांत मला कसला च थकवा आला नाहीं. आध्यात्मध्ये अनेक प्रयोगांमध्ये वेळ गेला. त्या काळां मी एका जागीं स्थिर होतो पण माझें चित्त एक च ठिकाण धरून राहिलें नव्हतें. आज तर बाहेरचें हि कोणतें स्थान मला चिकटलेलें नाहीं कारण रोज स्थान बदलत च आहे. रोज स्थान बदलतें तरी मी माझ्या च जागीं राहतों असा अनुभव येतो.

संसारी आणि परमार्थी आपल्यापुढें च पाहतात

हे भूदान, ग्रामदान माझ्या दृष्टीनें आत्मदर्शनाचा शोध आहे. आम्हां लोकांची ही फार मोठी गैरसमजूत आहे की, आपण आपल्याला या एका

देहापुरते च मर्यादित समजतो. संसारांत आसक्त असलेले लोक देहसुखांत आपले सुख समजतात आणि असें सुख मिळालें नाहीं म्हणजे दुःखी होतात. त्यांचें सुखदुःख त्यांच्या व्यक्तित्वाच्या आसपास राहेंत. पारमार्थिक साधना करणाऱ्यांची हि ही च दशा आहे. चित्तशुद्धीची च त्यांना इच्छा असते. त्यांत आपली उन्नति झाली तर सुखी होतात. पण जर तशी त्यांना दिसली नाहीं, चित्तांत रागद्वेष भरले आहेत असें दिसलें, तर त्यांना दुःख होते. त्यांची परमार्थसाधना त्यांच्या आज्ञाज्ञूपुरती च मर्यादित असते. या-प्रमाणें संसारासक्त माणूस आपली च उन्नति इच्छितो आणि परमार्थाकडे लागलेले लोक हि आपला स्वतःचा मोक्ष मिळवूं इच्छितात. एक आपल्या देहाचें सुख इच्छितो, तर दुसरा आपल्या देहगत चित्ताची शांति इच्छितो. हे दोघे हि चुकत आहेत असें मी समजतो. कारण दोघे हि आपल्याला या देहापुरते च मर्यादित समजत आहेत.

सर्वामधें आपलें रूप पाहणें म्हणजे आत्मदर्शन

समजा, माझ्या देहाला सुख आहे पण माझ्या शेजाऱ्याला तें मिळालेलें नाहीं, तर स्वार्थासक्त माणूस त्याची चिंता करित नाहीं. तो आपल्या देह-सुखानें सुखी असतो. तशी च साधकाची काय दशा आहे ? समजा, त्याच्या चित्तांतले विकार शमले आहेत पण शेजाऱ्याचे नाहींत तर साधकाला त्याची चिंता नाहीं तो आपल्या शांतीनें संतुष्ट आहे. हें चूक आहे असें मी समजतो. जोंपर्यंत आपण आपल्याला आपल्या देहापुरते च सीमित आहों असें समजण्याची चूक करूं तोंपर्यंत आपल्याला आत्मदर्शन दूर आहे. आत्मा कोठल्या एका देहांत च नाहीं, तो अनेक देहांत आहे. त्या अनेक देहांतला माझा एक देह आहे.

माझ्या चित्तांत अशांति असेल तर ती माझी च अशांति आहे आणि तुमच्या चित्तांत अशांति असेल तर ती हि माझी च अशांति आहे. हा व्यापक संबंध जेव्हां ध्यानांत येईल तेव्हां आत्म्याचें दर्शन होईल. त्याचा एक लहानसा प्रयोग ग्रामदानांत होतो. हें ग्रामदान ही तर लहानशी वस्तु आहे आणि जीवदल मी आतां सांगत होतो ती फार मोठी आहे. प्रत्येकाच्या सुख-दुःखाचा-माझ्याशी संबंध आहे आणि प्रत्येकाची मानसिक

शांति-अशांति माझी च शांति-अशांति आहे. दुसऱ्याला आपल्याहून मी भिन्न समजेन तर ते चूक आहे. जगात जे काही आहे ती सर्व एकच वस्तु आहे. मग त्याला 'मी'; 'तू' किंवा 'तो' अशी नावे असोत. तुमच्यां-तील कोणी माझ्याशी वैर करीत आहे, याचा अर्थ माझ्या मनांत च तें लपलेले आहे. त्याशिवाय तुम्ही वैर करू शकत नाही. म्हणून माझा शत्रु तुमच्यामध्ये नाही; तो माझ्यामध्ये च बसलेला आहे. तुम्ही माझ्यावर प्रेम करीत असाल तर तें प्रेम हि माझ्या मनांत च आहे. तें प्रेम तुम्ही करीत नाही, मी च माझ्यावर करीत आहे. मनुष्याला जेव्हां इतकें दर्शन होईल तेव्हां तो आत्मदर्शनाजवळ पोचेल.

ग्रामदान हा आत्मदर्शनाचा पहिला धडा

ग्रामदानांत एक लहानशी गोष्ट घडून येते. 'गांवाची संपत्ति आणि जमीन गांधाची, माझी-तुमची, आम्हां सर्वांची किंवा कोणाची च नाही, त्या ईश्वराची' असें कोणत्या हि भाषेत म्हणा. ग्रामदानांत व्यक्तिगत. मालकी सोडावी लागते. आजपर्यंत आम्ही आपले परिश्रम आपल्या च कुटुंबाला देत होतो; पण आतां सर्व गांवाला देऊ. आमची श्रमशक्ति फक्त आमच्याकरितां नाही तर सगऱ्या गांवाकरितां आहे. माझें जें काही आहे ते केवळ माझ्याकरितां नाही, सर्व गांवाकरितां आहे. हा आत्मदर्शनाचा सर्वांत सोपा पहिला आहे. म्हणून मी म्हणतां की, माझ्या दृष्टीने ग्रामदान-आंदोलन हे आत्मशोधार्थ आहे.

आज आत्म्याचे तुकडे तुकडे झाले आहेत

आज आम्हीं त्या व्यापक आत्म्याचे तुकडे केले आहेत. गांवांत शेंकडें जाति आहेत. जाति-भेद, मालक-मजूर-भेद, हरिजन-परिजन-भेद, ख्रिस्ती-मुसलमान-हिंदु-भेद, कॉंग्रेस आणि पी. एस्. पी. यांच्यांतले भेद अशा तऱ्हेचे आम्ही आमच्या व्यापक अखंड आत्म्याचे शेंकडें तुकडे करीत आहो. वेड्या मुळाच्या हातात कात्री सांपडली तर तो जसा असंष्ट कपड्याचे तुकडे तुकडे करून टाकतो, तसें आम्ही करीत आहो. त्याचे घटनेमध्यें हि समर्थन केले जाते. आमच्या घटनेमध्ये व्यक्तिगत मालकीला मान्यता दिली गेली आहे. काहीं धर्मांचे लोक हि म्हणतात की, 'परतनट

‘प्रॉपर्टी इन् सेक्रेड’ (व्यक्तिगत मालकी ही पवित्र वस्तु) आहे, तिच्यावर आक्रमण होतां कामा नये. आक्रमण होऊं नये हें मला हि मान्य आहे; पण द्वेषाचें नाहीं, प्रेमाचें आक्रमण झाले पाहिजे.

चुकीच्या विचारानें ‘दूषण’ च ‘भूषण’ वाटतें

मुलगा बापाला म्हणाला कीं, या घरावर माझा हि हक्क आहे, तर बाप काय तें कबूल करणार नाहीं? बाप म्हणेल, ‘तूं हे आपलें हि घर समजू लागला आहेस ही आनंदाची गोष्ट आहे. आता हें जर तुझे घर आहे तर माझ्याबरोबर च घर झाडायला तूं लागलें पाहिजेस. दोघे मिळून घर साफ करूं.’ याप्रमाणें प्रेमाचे आक्रमण होऊ शकतें. कोणी हिसेने किंवा बलात्कारानें ‘प्रायव्हेट प्रॉपर्टी’ काढून घेऊं लागला तर तें चूक आहे. कारण ‘प्रायव्हेट प्रॉपर्टी’चा विचार मूलतः च चुकीचा आहे. आणि जर आम्ही जबरदस्तीनें ती काढून घेऊं लागलो तर त्याला ती चांगली वस्तु आहे असें वाटूं लागेल. पण आम्ही जर सद्विचार समजावून दिला तर तो मालकीचा बोजा खाली टाकून देईल व त्याला हलकें वाटेल, आपण आज मुक्त झालों असें त्यास वाटेल. आजपर्यंत एक दागिना समजून त्यानें मालकी गळ्यांत बाधून घेतली होती. स्त्रियांना कैदी बनविण्याकरितां पुरुष त्यांच्या हातात, पायांत, कानात दहा दहा तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने घालतात. सोन्याचे असतात म्हणून ते घालणाऱ्याला तो शुंगार आहे, भूषण आहे, असें वाटतें. पण खरोखर त्या बेड्या आहेत. या दागिन्यांमुळे च स्त्रिया एकत्र्या फिरूं शकत नाहींत, रात्री बाहेर पडू शकत नाहींत. सारांश, चुकीच्या समजुतीमुळे ‘दूषण’ च ‘भूषणांसारखें वाटूं लागते.

जबरदस्तीनें चुकीचा विचार सुटत नाहीं

‘मालकीवर दुसऱ्या कोणाचें आक्रमण होऊं नये’ असें जो म्हणतो, त्याचा मालकीवर विश्वास आहे. समजा, कोणी माणूस लाख रुपयांचा धनी आहे. त्याच्या घरीं रात्री चोर आले व त्यांनीं ते लाख रुपये चोरून नेले. तर त्याच्या मनांतली मालकी जाईल का? त्यानें क्रांति केली असें म्हणतां येईल का? त्याचा मालकीवर विश्वास आहे तर त्याची मालकी कशी नाहींशी होईल? मानसिक मालकी तर चाळू च आहे. म्हणून

आम्ही जबरदस्तीने आक्रमण केलें तर मालकी सुटत नाही. तुम्हांला माहीत च आहे कीं मधें मुसलमानांनीं मूर्ति फोडणें मुरु केलें होतें. ते म्हणत, मूर्तीची पूजा करणें चूक आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मूर्तिपूजा अजून चालू च आहे. मूर्तिपूजा कशी चुकीची आहे हें जर त्यांनीं समजावून सांगितलें असते तर काम झालें असतं.

भगवान् बुद्धाच्या सुंदर सुंदर मूर्तींचें नाक कापलें आहे असें मला दिसले. जगांतले लोक तें पाहून नाक का तुटलें म्हणून विचारतात. तेव्हां उत्तर मिळतें कीं, मुसलमानांच्या अंमलांत त्यांनीं मूर्तीचे नाक कान कापले. ज्यांनीं ते नाक कान तोडले त्यांच्या बदनामीचें तें स्मारक आहे असें मला वाटतें नाक मूर्तीचें तुटलें नाही, तर ज्यांनीं तें कापलें त्यांचे च कापलें गेले. म्हणून माझें म्हणणें आहे कीं, असद्विचार सद्विचारानें च काढला जाईल. आम्ही मालकीवर हिंसक आक्रमण करूं इच्छीत नाही. केवळ 'तो असद्विचार आहे' एवढें च समजावून देऊं इच्छितां.

कुटुंबसंस्थेचा नाश नाही, विस्तारच च होईल

पण आज लोकांनीं तो एक पवित्र विचार आहे असें समजून मालकी राखली आहे. तिच्यांत पवित्रतेचा काही अंश आहे हें खरें; तो आम्ही समजून घेऊं तेव्हां मालकी काढून टाकूं शकूं. असद्विचाराशीं एखादा 'सद्विचार' हि चिकटलेला असतो. त्यामुळें तो 'असद्विचार' टिकतो. त्या 'असद्' आणि 'सद्' चें पृथक्करण करून त्यांतल्या 'सद्विचाराचे' ग्रहण केलें म्हणजे 'असद् विचार' गळून पडतो. 'प्रायव्हेट प्रापटी'शीं कुटुंब-भावना जडलेली असते हा मालकीच्या विचारांतला पवित्र अंश आहे. लोकांना भीति वाटते कीं, व्यक्तिगत मालकी सोडून गांवाची मालकी झाली कीं कुटुंबसंस्था च मोडेल. कुटुंबसंस्था पार प्राचीन कालापासून चालत आली आहे. तिच्यामुळें लोकांना सयम, प्रेम, त्याग यांचे शिक्षण मिळतें. त्यामुळें आनंदलाभ होतो. म्हणून आम्ही लोकांना समजावेलें पाहिजे कीं, आम्हाला या कुटुंबसंस्थेचा नाश करायचा नाही, विस्तार च करायचा आहे.

तेहुंकुलम् (मठरा)

विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे एकेका नव्या वस्तूचा शोध लागला. या शोधाना पुष्कळ काळ लागला. शोध लागल्यानंतर समाजाला त्या शक्तीचा उपयोग करावचा असतो. तें दुसऱ्या प्रकारचें काम असतें. यामधें वेगळ्या शक्ति कामाला येतात. शोध लागल्यानंतर समाजात त्याचे 'अप्लिकेशन' झालें नाहीं तर त्या शोधाचा काय उपयोग ? तरी हि त्या शोधाची किंमत कमी ठरणार नाहीं. आपण पाहता च की, वाफेचा, विजेचा, अॅटमचा शोध लागला. आता अणूचे दिवस आले आहेत. बीज मार्गें पडली; पण आज हि हिंदुस्थानात विजेचा पूर्ण उपयोग होत आहे असे नाहीं. सूर्य-नारायणाचा प्रत्येकाला उपयोग होतो तसा विजेचा प्रत्येकाला होत नाहीं; म्हणजे बीज अजून सामूहिक वस्तु बनली नाहीं, पण प्रनू शकेल. आता अणुशक्तीचा शोध लागला आहे. त्याचा उपयोग सर्व समाजाकरितां— सर्वांना सारखा व्हावा असे प्रयोग केले पाहिजेत. त्यामुळे कोणाचे नुकसान होणार नाहीं. सर्वांचा लाभ च लाभ होईल. साराश, अणुशक्तीचा शोध हा पहिला पुरुषार्थ, त्याचा समाजाला उपयोग होणे हा दुसरा पुरुषार्थ आणि समाजाचें काहीं नुकसान नसता लाभ च लाभ व्हावा हा तिसरा पुरुषार्थ आहे. या तीन प्रकारच्या पुरुषार्थांनीं विज्ञानाच्या शोधाचा मानव-जातीला उपयोग होतो.

ग्रामदानांतून शक्तीचा शोध

ही च गोष्ट आध्यात्मिक क्षेत्रात आणि व्यावहारिक जीवनात लागू होते. भारतांत ग्रामदानाच्या शक्तीचा शोध लागला आहे. आतां या शक्तीचा सर्व समाजांत व्यापक प्रमाणात उपयोग व्हावा हा स्वतंत्र पुरुषार्थ होईल आणि त्यांतून कसली हानि न होतां नुसता लाभ च लाभ व्हावा हा तिसऱ्या प्रकारचा पुरुषार्थ होईल. अग्नि ही कल्याणकारी शक्ति आहे; पण ती घराला आग हि लावूं शकते. जो परम पुरुषार्थ मानला जातो

त्या योगानें हि नुकसान होऊं शकते. येथपर्यंत शास्त्रांत सांगितलें आहे. योगानें शक्तीचा प्रवाह खुला होतो. त्यांतून कांहीं कल्याणकारी निर्माण हि होऊं शकते; पण सिद्धीचा दुरुपयोग केल्या तर नुकसान हि होऊं शकेल. त्याप्रमाणें च ग्रामदानाच्या विचारांचा शोध ही नवीन शक्ति आहे व त्यामुळे नवीन जीवन निर्माण होऊं शकेल. या गोष्टीचा लोकांना विधास वाटला पाहिजे या शक्तीचा शोध लागला ही गोष्ट सर्व भारताला माहीत व्हावी. मग तिचा सर्व समाजांत उपयोग करणें, विनियोग करण्याची गोष्ट, त्याला अनुसरून जीवन बनविण्याची गोष्ट दुसऱ्या पुरुषार्थात पडते. नंतर त्यामुळे कांहीं नुकसान होऊं नये, लाभ च लाभ व्हावा, असा 'सेफ्टी व्हात्व' लावणें हा तिसऱ्या प्रकारचा पुरुषार्थ आहे.

शुद्धीची योजना आद्यदयक

सर्व ठिकाणीं याप्रमाणें करावें लागतें. लोकांमध्ये एक सामाजिक भावना उत्पन्न व्हावी आणि कांहीं संयमाचा अनुभव यावा म्हणून गृहस्थाश्रमाची योजना झाली. परंतु त्यामुळें हि संकुचित भावना उत्पन्न होऊं शकते. म्हणून त्याला संन्यासाश्रमाची जोड दिली. पण त्यामुळें हि नुकसान होऊं शकतें. सामाजिक जीवनाच्या स्वीकाराने जे नुकसान होऊं शकते तसे सामाजिक जीवनाच्या तिरस्कारानें हि होऊं शकतें. गृहस्थ जीवनांत सामाजिक जीवनाचा स्वीकार आहे. त्यानें आत्मिक उत्पन्न होते. म्हणून संन्यासाश्रम केल्या. त्यात सामाजिक जीवनाचा परित्याग आहे. त्यांत हि हानि आहे. म्हणून संन्यासाश्रमाची ईश्वरार्पण जोडलें. याप्रमाणे एका कल्पनेच्या शुद्धीकरिता नवीन नवीन पोषक गोष्टी जोडाव्या लागतात. म्हणून तर असा प्रश्न उत्पन्न झाला आहे की, ग्रामदानाच्या पायावर असें जीवन घडविलें पाहिजे की त्यात नुकसान न होता लाभ च लाभ व्हावा. त्याकरिता कित्येक प्रकारच्या नव्या योजना कराव्या लागतील. समजा, एखादा गाव आपला स्वतःच अभिमान बाळगूं लागल्या तर त्यामुळें शेजारच्या गावाना त्रास देण्याचा सभ्य आहे. त्यासाठी कांहीं योजना करावी लागेल. या सर्व गोष्टी एकामागून एक हातीं घ्याव्या लागतील.

स्वूप विचार-मंथन व्हावे

मी वारंवार सांगत असतो की, गांवोगावीं जनतेपुढें सर्व तऱ्हेचे विचार अत्यंत स्पष्टपणें मांडले जावेत. ग्रामदान, भू-दान आणि सर्वोदय या कामांबरोबरच विचार-प्रचाराची विराट् योजना बनवली पाहिजे, विचार-मंथन झालें पाहिजे. अनुकूल आणि प्रतिकूल दोन्ही प्रकारची चर्चा अवश्य झाली पाहिजे. अमुक एक विचार जगांत सर्वमान्य आहे, त्याच्या विरुद्ध विचार करण्याची जरूरच नाही, असा विचार क्षणभर हि माझ्या मनांत येत नाही. वाईटांतल्या वाईट गोष्टीत हि कांहीं लाभ असतो आणि चांगल्यांतल्या चांगल्यांत हि कांहीं दोष असतो; म्हणून गुण-दोषविश्लेषणाची चर्चा करणें फार अवयव आहे. त्यात उदासीनता आली तर ती हानिकारक होईल. आमच्या विचाराला विरोध होत असेल तर तो हि लाभदायक आहे. भारतांत सर्वत्र आमचा विचार पसरवा अशी माझी इच्छा आहे. वेदांत वर्णन येतें की, इंद्र आणि अग्नि यांचें देखील सरस्वतीश्रियाय चालत नाही. भक्तानें इंद्राचें आणि अग्नीचें आवाहन केलें आहे की, 'तुम्ही सरस्वतींबरोबर या.' इतकें सरस्वतीचें महत्त्व आहे. वेदात जें सरस्वतीचें वर्णन आहे तें शक्तीच्या वर्णनासारखें आहे. 'सरस्वती...महत्त्वती धृषद्वती जेपि शशून्।'—हे सरस्वती, तूं धैर्य देणारी, शशूला जिंकणारी आहेस. चुकीचा विचार हाच शत्रु, दुसरा कोणी नाही. एखादा कुविचार याचा आणि त्याचा नाश व्हावा हाच शत्रुनाश. हें सरस्वतीचें काम आहे. म्हणून आम्हांला सरस्वतीचें साहाय्य घेतलें पाहिजे असें मी पुष्कळ वेळां सांगितलें आहे.

विचार-प्रचाराचें अद्भुत सामर्थ्य

आम्ही आतां एका फिरक्यांत, एका तालुक्यांत काम करीत आहों; पण त्या विचाराचें चिंतन तामिलनाडूमध्येंच नव्हे सर्व भारतांत झालें पाहिजे. येथें आम्हांला ग्रामदानें मिळूं लागलीं तर मी लगेच 'तालुका-दान' 'फिरका-दाना'ची भाषा बोलू लागलो. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात जेथें तीन महिन्यांपूर्वी विशेष काम नव्हते, तेथें 'फिरका-दान' होऊन गेले आहे. शब्दामध्यें अशी ही विलक्षण शक्ति आहे. कोठे त्या शब्दाचा उच्चार झाला तर त्याचा अंमल कोठें दुसरीकडेच झाला !

टॉलस्टॉय व गांधीजी यांचा पत्रव्यवहार प्रसिद्ध च आहे. टॉलस्टॉय पृथ्वीच्या उत्तर भागांत राहात होते आणि गांधीजी त्या काळीं अगदीं दक्षिणेच्या टोकाला, दक्षिण आफ्रिकेंत राहात होते. टॉलस्टॉयनीं जे विचार प्रकट केले त्याचा अंमल गांधीजीनीं दक्षिण आफ्रिकेंत केला. विचार उत्पन्न झाला मॉस्कोजवळ आणि त्याचा अंमल झाला जोहान्सबर्गनजीक. याप्रमाणें विचारांचा प्रसार आणि परिणाम होतो. ज्याप्रमाणें पावसाळ्यांत दग इकडून तिकडे जात असतात तसा विचारांचा प्रवाह हि जगांत वाहात असतो. म्हणून मी वारंवार प्रचारावर जोर देत असतो.

आम्ही लोक खेड्यामध्ये काम करतो. क्रांति खेड्यामध्ये च होऊं शकेल. पण त्याचा विचार, त्याचा इतिहास शहराकडून लिहिला जाईल याकडे आमचें ध्यान असले पाहिजे. शहरात विश्वविद्यालयांमध्ये अध्ययन होतें म्हणून शहराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाहीं. विचार शहरांत बनतो म्हणून तेथें घरोघरी साहित्य पोचलें पाहिजे. इकडे खेड्याखेड्यामध्ये परिभ्राजक फिरत राहिले पाहिजेत आणि तिकडे सरस्यतीच्या मदतीनें आमचा विचार पसरला पाहिजे. याप्रमाणें दुहेरी प्रचार होईल, तर च काम होईल.

भिन्न भिन्न प्रयोग व्हावेत

मी आतां च सांगितले कीं शक्तीच्या शोधानंतर तिच्या उपयोगाचा प्रश्न उत्पन्न होतो. परंतु शक्तीच्या शोधाच्या वेळीं हि तिचा उपयोग लवकरात लवकर व्हावा अशी वासना जोर करते. आतां च मी वाचलें कीं, ' आतां आपल्याला मंगळावर हि जातां येईल. ' म्हणून कांहीं लोक आतांपासून च विचार करूं लागले आहेत कीं, मंगळावरच्या जमीन वगैरे-वरची मालकी आतांपासून रिक्षर्व करून ठेवावी. यावरून माणसाचें डोकें कसें चालत आहे तें कळतें. याप्रमाणें च ग्रामदानाची गोष्ट निघाली कीं ग्रामदानी गांवांत काय करक पडेल हा प्रश्न उद्भवतो च. म्हणून याकरिता पुरुषार्थाची जरूरी आहे आणि पुष्कळ विचारपूर्वक काम केलें पाहिजे. गावचा शक्ति वाढावी, गावकऱ्याची उन्नति व्हावी, हें काम सोपें नाही. याच्यांत आमच्या बुद्धिमत्तेची कसोटी लागणार आहे. ग्रामदानांत वेगवेगळे.

प्रयोग केले जातील असें मीं किती वेळां तरी सांगितलें आहे. कोरापुढमध्यें ग्रामदानी गांवांत कांहीं झालें आहे. पण तें सर्वाना पसंत नाहीं. ज्यांना पसंत नाहीं ते हि सर्वोदयविचाराचे च लोक आहेत. आतां ते कोठें प्रयोग करतील तर तो दुसऱ्यांना पसंत पडणार नाहीं. हा विचार इतका व्यापक आहे की, त्यांत तन्ह्मन्हेच्या विचारांना सबड राहिल, मतभेदाला वाच द्यावा लागेल, कांहीं सर्वसाधारण विचार निश्चित करावे लागतील, त्यांच्या मर्यादित गांवोगांवीं वेगवेगळे प्रयोग होतील कित्येक गांवीं वेगवेगळी 'जीनिअस'—प्रतिभा असते. तिला अनुसह्म तेथल्या नियोजनांत कांहीं फरक पडला म्हणून कांहीं हरकत नाहीं. याचें चिंतन आणि विचार करण्याकरितां जितके म्हणून रचनात्मक कार्यकर्ते आहेत त्या सर्वांची बुद्धि लागली पाहिजे.

चेतन, धृति आणि संघात

प्रथम दोन प्रकारच्या कार्यकर्त्यांची जरूरी पडेल. त्यानंतर रचनात्मक कार्यकर्त्यांची, पहिल्या प्रकारच्या कर्त्यांना मी 'चेतन' म्हणेंन. म्हणजे सर्वांना प्रेरणा देणें आणि ग्रामदानाची तयारी करणें हें त्याचें काम. अशा तन्हेची आमची एक 'चेतन' सेना असेल. आमची दुसरी सेना मी 'धृति' म्हणेंन. 'धृति' म्हणजे टिकून राहणें. गांवकऱ्यांनीं जो संकल्प केला असेल त्यावर टिकून राहणें. त्या गांवकऱ्यांच्या सर्व अडचणी कशा दूर कराव्या याचे उपाय मुचविणारी ही आमची दुसरी सेना आणि तिसऱ्या प्रकारच्या सेनेला म्हणायचें 'संघात.' हिचें काम सर्व गांवांची शक्ति एकत्र कऱ्हन गांवाचें पुनर्निर्माण करणें.

हे तीन शब्द मीं गीतेंतून घेतले आहेत. हें शरीर कसें चालतें याचें गीतेंत वर्णन आहे. शरीरांत कित्येक तत्वे काम करीत असतात. पण त्यात सर्वांत महत्त्वाची कामे करणारी तीन तत्त्वे आहेत. 'संघातश्चेतना धृतिः'—संघात, चेतना आणि धृति. चेतना तर फक्त चावकाचें काम करते. पण घोड्यावर बसायला नुसता चावूक उपयोगी नाहीं. त्यावर माडी मजबूत ठेवून टिकून राहायला आले पाहिजे. मग चावूक उपयोगी. याला धृति

म्हणतात. चेतनेनें घोडा पळूं आगेल; पण धृति नसेल तर घोडा वर आणि स्वार खाली येईल. म्हणून चेतनेबरोबर धृतीची हि योजना असली पाहिजे. तिसरी गोष्ट मुनर्निर्माणाची. त्याकरितां 'संघाता' ची योजना पाहिजे.

नेडुंकुलम् (मदुरा)

२५-२-५७

सरकारी नोकरांना

: ४१ :

(ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स, ग्रामसेवक आणि गावचे प्रमुख लोक यांच्यापुढे झालेले भाषण)

जुन्या जमान्यांतले शोषक अधिकारी

स्वराज्यप्राप्तीनंतर 'सरकारी नोकर' 'जनतेचे सेवक' होऊन जातात. पूर्वीच्या राज्यांत सरकारी नोकर हि काही सेवा करीत नव्हते, असे नाही. काही सेवा करीत होते च. परंतु ते सरकार जी योजना करीत असे ती देशाच्या शोषणाची 'असे त्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि नोकर त्यांतील कित्येकांच्या मनात लोकसेवेची इच्छा असून हि त्या सरकारी यंत्रणेचे भाग बनून त्या शोषणाचे सहाय्यक होत. अर्लीकडे जागोजागी, गांवोगांवी जाऊन तेथली 'सव्हे' केली जात आहे. इंग्रजांच्या काळीं हि 'सव्हे' केली जात असे. पण त्याचा उद्देश असे परदेशी व्यापाराला तिच्यापासून काय फायदा होईल हा. पण आज देशाची समृद्धि कशी वाढावी, गांवकऱ्यांची शक्ति कशी वाढावी या उद्देशाने 'सव्हे' करण्यांत येते. त्या वेळच्या हि सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि नोकरांना गांवोगांवी जावे लागे. पण लोक त्यांना घाबरत असत. त्यांचा पोपाख हि छोकांच्याहून वेगळा असे. लोकांच्या अनुकूल पेहराव करणे हे त्यांना बरे वाटत नसे. आपण कोणी वेगळे आहो असे दिसावे अशी त्यांची इच्छा असे. उफाट्या-मुळे अंगांत घाम आला असला तरी कोट, पँट, टाय, बूट, हॅट यांगिवाय

दुसरा पोपाख त्यांना चालत नसे. यामुळे लोकांना आपला स्वाध दिसेल आणि त्यांच्यावर आपले वजन पडेल असे त्यांना वाटे. भाषेत हि इंग्रजीशिवाय दुसरा शब्द यायचा नाही. जनतेहून आपण कोणी वेगळे आहो असे ते मानतात. जणू काही वाघ आपले विलक्षण आणि भयानक रूप घेऊन जनावरांत शिरतो व त्यामुळे ती जनावरे घाबरून जात आहेत. सगळ्यांना असा भास व्हावा की अरे, हा वाघ आहे, कोणी सामान्य जनावर नाही. त्याचा आवाज हि दुसऱ्या जनावरापेक्षा वेगळा. असा भास त्या काळच्या सरकारी अधिकाऱ्यांना पाहून होई.

सेवकांनी जनतेमध्ये मिळूनमिसळून जावे

आतां थोड्याच दिवसांत तामिलनाडूचा सर्व कारभार तामिलमध्ये चालेल. कोटकचेरीमध्ये ती च भाषा चालेल. शेतकरी ज्या भाषेत घरी बोलतो त्या च भाषेत आपले म्हणणे मांडील. स्वराज्याच्या पूर्वीच्या नोकरांत आणि नंतरच्या नोकरांत फार फरक पडतो. आज पूर्वीच्या मानाने पगार हि पुष्कळ कमी झाले आहेत. कारण त्या वेळी त्याचा लोकांशी काही संबंध च नव्हता. दजे ठरलेले होते. आज हि लोकांच्या जीवनमानाबरोबर त्यांचा पगार नाही. तसा करणे सोपे हि नाही. परंतु लोकांच्या जीवनाच्या प्रमाणांत तो असावा असा प्रयत्न आहे. आज पूर्वीपेक्षा पगार कमी झाले आहेत पण दर्जा कमी झालेला नाही आमच्या भारतीय संस्कृतीची ही विशेषता होती की, जो प्रेमाने जितका अधिक त्याग करील तितके त्याचे श्रेष्ठ स्थान मानले जाई. उलट सामान्य लोकांच्या स्तरापेक्षा जास्त पगार मिळणे ही गोष्ट आमच्या संस्कृतीत 'व्हॅलॉरिटी' - कमीपणा मानली जात असे. लोकांशी कसे एकरूप व्हावे असा च दिवसेंदिवस प्रयत्न केला जाई. सेवकांमध्ये ही वृत्ति असली पाहिजे.

आपण जसे भुकेकंगाल आहो तसे च नोकरांनी हि असावे असे लोकांना वाटत नाही. कोणी बुडायला लागला तर आपल्याशी सहानुभूति दाखवण्याकरितां दुसऱ्यांनी हि बुडावे असे त्याला वाटत नाही. दुसऱ्यांनी पोहावे आणि आपल्याला वांचवावे असे त्याला वाटते. आपल्या जीवनाचा जो स्तर आहे तो च सरकारी नोकरांचा असावा असे ते म्हणत नाहीत. ते

एवढें च म्हणतात कीं, आमचें जीवनमान वाढविण्याचा त्यांनीं प्रयत्न करावा. आमचा उद्धार करणारा पाण्यांत बुडवा अशी आमची इच्छा नाही. पण त्यानें निदान पाण्यांत तरी उतरायें. ते पाण्यांत न उतरतां कांटावर च राहतील तर कसे चालेल ! तुम्हां लोकांचें काय 'स्टेडस' आहे हें तुमच्या लक्षांत यावें म्हणून मी हें सर्व बोलत आहे.

तुम्ही शिवाचे भक्त आहां

तुम्ही भगवान् शिवाचे भक्त आहां. आमचा शिव भगवान् अत्यंत दारिद्री आहे. त्याला त्यायला पुरें वस्त्र नाही. खायला पुरें अन्न नाही. त्याला त्याच्या बैलाशिवाय कोणाची मदत नाही. असल्या शिवाचे तुम्ही उपासक आहां. असल्या देवाची उपासना कशी करायची ? उपासनेचा नियम च आहे कीं, 'शिवो भूत्वा शिवं यजेत्।' - शिवाची उपासना करायची असेल तर शिव झालें पाहिजे. हे लोक जसें जीवन जगत आहेत तसें जगण्याचा तुम्हीं भरपूर प्रयत्न केला पाहिजे. आई जशी मुलांकडे धातल्य-भावानें जाते तसें च तुम्हीं लोकांनीं हि गांवांतील लोकांकडे गेलें पाहिजे.

आदर्श सेवक - सूर्यनारायण

सेवेकरिता तुमच्या हातांत एकेक ब्लॉक दिला आहे हे तुम्ही जाणतां च. अशा प्रकारचें नियोजन हिंदुस्थानांत सर्व ठिकाणीं व्हावें असा विचार आहे. तुम्ही ज्या कोणत्या गावीं जाल तेथल्या लोकांना हा आमचा सेवक आला आहे, असा धीर आणि विश्वास वाढला पाहिजे. सूर्य उगवला म्हणजे लोक अत्यंत उत्साहाने आपला दरवाजा उघडतात व त्याचे किरण घरांत यावे याविषयी उत्सुक असतात. 'मित्र आला' असे समजतात. संस्कृतांत सूर्याला 'मित्र' म्हणतात. हा सूर्य कसला ! लोकांचा प्राण च उगवत आहे असे म्हणत : 'प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः।' सूर्याबद्दल लोकांना किती विश्वास, किती प्रेम व भक्ति आहे ! एवढा महान् आहे. पण स्वभाव कसा आहे ? इतकें उच्च त्याचें स्थान, पण नम्रता किती आहे ! कोणी आपले दरवाजे बंद ठेवले तर धक्के देऊन तो उघडणार नाही. आपल्या किरणांसह तो दरवाजात च उभा राहील. दरवाजा उघडणार नाही. तोंपर्यंत तो

आपण होऊन आंत जाणार नाही. परत हि निघून जाणार नाही. अशी सेवकांची वृत्ति पाहिजे. सूर्यनारायण सेवकाचा आदर्श आहे. खेडोपाडी लोक किती घाण करतात ! पण सूर्यनारायण आपल्या किरणांनी त्याचा दुर्गंध नाहीसा करतो. म्हणून इतकी दुर्गंधी असून लोक जिवंत आहेत. सूर्यनारायण भंगी बनून आम्हांला बांचवीत आहे. आम्ही मैल्यावर माती टाकली तर सूर्यनारायण त्याचें सोने बनवील. त्याचें उत्तम स्वत करून लोकांना देईल. याप्रमाणें तो निरंतर सेवा करतो. सेवा करीत असून हि अत्यंत नम्र आहे. हा आपला मित्र च आहे असें सर्वांना वाटतें. वेदामधे त्याचा अद्भुत महिमा गायिला आहे : ' माम् प्रति माम् प्रति इति सर्वेण समम् । '— सर्वांना वाटतें की, हा नाश्याकरितां च आला आहे, तो सर्वांना समान आहे.

हें च सेवकाचे लक्षण आहे. त्याच्यात पक्षपात नाही. उच्चनीच भेद नाही. हां ! भेद असला तर एवढा च की, मी सर्वांचा सेवक आहे आणि सारे माझे स्वामी आहेत. तुम्ही हि याप्रमाणें च लोकांच्याकडे गेले पाहिजे आणि त्याच्या स्थितीचा अभ्यास केला पाहिजे. घरी आई ज्याप्रमाणें सगळ्यांत अशक्त, मलिन वेड्या मुलाकडे जास्त लक्ष देते त्याप्रमाणें जे सगळ्यांत निहत्त असतील त्यांना प्रथम मदत मिळाली पाहिजे. आई आपल्या विद्वान्, शाहण्या मुलाचें कीतुक करील पण काळजी करणार नाही, वेड्याची करील. रात्रंदिवस, स्वप्नांत कोणाचें तिला स्मरण होईल तर त्या वेड्या मुलाचें.

सगळ्यांत दीन असेल त्याची काळजी द्या

भक्तानीं अनेक विशेषणांनीं भगवंताचें वर्णन केले आहे. पण सर्वांत सुंदर वर्णन आहे ' पतित-पावन ' या शब्दामध्यें. ' रघुपति राघव राजाराम पतित-पावन सीताराम । ' तो पतितपावन आहे हें च त्याचें गौरव आहे. भारतांत राजे लोक अनेक होऊन गेले आहेत पण तो च एक पतितपावन राजा राम लोकांना माहीत आहे. म्हणून च जो सगळ्यांत नीच आहे, पतित आहे, त्याची च सर्वोदयात चिंता केली जाते.

हिंदुस्थानांतला गरीब शेतकरी सर्व प्रकारें दरिद्री आहे. केवळ लक्ष्मी त्याच्यापाशी नाही म्हणून तो दरिद्री नाही; त्याला शिक्षण हि नाही; ज्ञान

नाहीं आणि शक्ति हि नाही. तो सर्व प्रकारें दीन आहे. म्हणून तुम्ही स्वतः त्याच्याकडे जावे, चमच्याने तांड उघडून, जरूर तर नाक दाबून, त्याला दूध पाजावें, तेव्हां ते त्याच्या पोटांत जाईल. दूध दिसतां च त्याच्यावर धाड घालावी अशी मांजरासारखी त्याची स्थिति नाही. तो कोठे आहे हें च आपल्याला शोधावें लागेल. तुम्हां त्याला शोधूं लागलां तर तो प्रथम तर दूर च पळून जाईल. म्हणून हा साहेबाचा पोषाक तर सोडून च या. साधारण स्वच्छ कपडे असतील तरी ते भितील. हा कोणी वेगळा च आहे असं समजून लपून बसतील. अशाना आपल्याला शोधायचें आहे. ते ज्या प्रकारचे आहेत तसलें रूप आणि वेप घेऊन त्यांच्याकडे जाल तर ते तुम्हांला ओळखतील.

परमतम्र सेवक— भगवान् कृष्ण

महाभारतांत एक कहाणी आहे. कुंतीला वर मिळाला होता की, ज्या रूपामधे भगवंताचें दर्शन घेण्याची तिची इच्छा असेल, त्या रूपांत तिला दर्शन मिळेल. एके दिवशीं तिला इच्छा झाली कीं चला, सूर्यनारायणाचें जवळून दर्शन घ्यायचें. स्मरण करता च सूर्यनारायण समोर येऊन उभे राहिले. त्याचें तेज असह्य होतें. ती जळूं लागली. लागली च तिनें देवाची प्रार्थना केली कीं, 'प्रभो, आपले हे रूप आवहून घे.' सूर्यनारायणाचें तेज सहन करण्याची शक्ति पाहिजे. पण तीहि दरिद्र नारायणांत नाही म्हणून त्यांच्याजवळ जायचें असेल तर त्यांच्यासारखें च होऊन गेलें पाहिजे. नम्रपणें बोलून आपण त्यांच्यापैकीं च एक आहों अशी त्यांना प्रतीति आली पाहिजे. भगवान् कृष्ण किती नम्र होते ! अर्जुनापेक्षां बघावें तर मोठे होते च आणि त्यांच्या शानांत तर इतकें अंतर होतें कीं एक होता मूर्ख आणि दुसरा होता ज्ञानी. पण ते अर्जुनाबरोबर मित्रासारखे वागत होते. त्यांनीं युद्धांत अर्जुनाचें सारथ्य केलें. पांडवाना राज्यावर बसवून, राजगृह यज्ञांत उष्ट्या पत्रावळी उचलायचे काम केलें. आम्ही जेव्हा इतक्या नम्रपणें त्यांच्याजवळ जाऊं तेव्हा च आमची सेवा त्यांना मान्य होईल. नाही तर तुमची सेवा ते घेणार च नाहींत.

ग्रामदानाचें काम अधिकाऱ्यांनीं हातीं घ्यावें

तुम्हां लोकांना माहीत च आहे कीं, बाबा तर भूदानाच्या कामाला लागला आहे आणि ग्रामदानाच्या गोष्टी सांगत आहे. आजच्या सरकारी नोकरांनीं बाबाचें व्याख्यान ऐकावें अशी हे लोक योजना करतात. कारण त्यांना माहीत आहे कीं, बाबाजवळ एक अशी चीज आहे कीं, तिच्या-शिवाय सरकारी नोकरांची सेवा कामीं लागणार नाही. आज गांवोगांवीं असलेली उच्चनीचता आणि आर्थिक व जातीय विषमता नाहीशी करण्याची चावी जोंवर हातीं येणार नाही तोपर्यंत दुसरी कसली सेवा उपयोगी पडणार नाही. ग्रामदान आणि भूदान याच्यायोगें ही चावी सांपडते. राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर देशापुढे आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य मिळविण्याचा कार्यक्रम उभा राहतो. म्हणून तुम्ही भू-दान, ग्रामदान आदि कामात भाग घ्यावा अशी मी अपेक्षा करण्यांत मला जरासा हि संकोच वाटत नाही. सरकारी नोकर जातील तर लोकांवर दबाव पडेल अशी लोकांना भीति वाटेल. पण दबाव घालण्याची वृत्ति केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांत च असते असें नाही. सर्वांमधें असते. म्हणून मी प्रथम च सांगितलें कीं, आपण नम्र होऊन गेलें पाहिजे. सरकारी अधिकाऱ्यांना तर नम्रता अधिक च जलर आहे. तुम्हीं अगदीं नम्र होऊन गांववाल्यांकडे जावें आणि ग्रामदानाचें महत्त्व समजावून द्यावें. सरकारने तुम्हांला जो कार्यक्रम दिला आहे त्या सर्वांना बळ देणारें हें मौलिक कार्य आहे. त्याकरितां तुम्हांला तुमचें जीवन हि गुधारलें पाहिजे. आपण लोकांना मालकी सोडायला सांगायचें तर आपल्या संपत्तीचा हि कांहीं भाग दिला पाहिजे. याप्रमाणें आपले जीवनपरिवर्तन करून जर आपण लोकांकडे जाऊं तर हिंदुस्थानचें रूप च बदलून गेलेलें तुम्हाला दिसेल.

पगार सरकारचा घ्या पण काम बाबाचें करा

असेंन्लीच्या मेबरांना मी एकदा विनोदानें म्हणालों होतों कीं, तुमची असेंन्ली तर पांच च महिने चालते पण तुम्हांला बारा महिन्यांचा तनखा मिळतो; हा ज्यादा सात महिन्यांचा तनखा तुम्हांला बाबाचें काम करण्याकरितां च दिला जातो. नाही तर दुसरें तर कांहीं कारण दिसत नाही. सुतार

रोज काम करतो तेव्हा त्याला आम्ही रोजची मजुरी देतो. ही च गोष्ट शिक्षक, प्रोफेसर आणि पेन्शनरांची आहे. ते जॉपर्यंत सरकारची सेवा करत तोंपर्यंत त्यांना पगार मिळत होता हे ठीकच आहे पण सेवा बंद झाल्यावर पेन्शन मिळतं तें बाबांचे काम करण्याकरितां च मिळतं.

स्वराज्याचें लक्षण — गरियांची सेवा

हिंदुस्थानात दरिद्री माणूस च सर्वांचा स्वामी आहे. त्याची सेवा करण्यांत च आपण सर्वांनीं आपली शक्ति लावली पाहिजे. हिमालयाच्या उंच शिखरावरच्या किंवा त्याच्या गालच्या शिखरावरच्या पाण्याला किंवा नदीनाल्यांतल्या पाण्याला विचारलें की, तुम्ही कोठें जात आहां, तर सर्वे हें च सांगतील कीं आम्ही समुद्राला मिळायला चाललों आहों. त्याप्रमाणें सर्वांची सेवा दरिद्राकडे गेली पाहिजे. तेव्हा च देशांत स्वराज्य आलें आहे असें मी म्हणें. आपली सर्व शक्ति समाजाला अर्पण झाली पाहिजे. गंगा मोठा नदी आहे, तिचें समर्पण मोठें असेल. नाला लहान आहे तेव्हा त्याचें समर्पण लहान असेल. याला च 'सर्वोदय' म्हणतात. सर्वांदयात सर्वांचें भलें होतें, आणि सर्वांत पसिताचा उदार करण्यात च सर्वांचें भलें आहे.

विचारावर विश्वास

तुम्ही सर्वोदय-विचाराचें चांगल्या प्रकारे अध्ययन कराल अशी मला आशा आहे. तुमच्या दोन भूमिका आहेत एक विचार-प्रचारक आणि दुसरी सेवक. म्हणून या विचाराचा खूप व्यापक प्रचार तुम्हीं केला पाहिजे. भूदान समित्या आमचें हें काम करीत आहेत असा मिथ्या भास होत होता म्हणून मी भूदान समित्या बरखास्त करून टाकल्या. आता बाबांच्या सभेला कोणी हि येऊं शकतो. बाबा समुद्र आहे. बाकीचे नदी नाले आहेत. म्हणून तुम्ही सर्वच्या सर्व बाबांचे च सेवक आहांत, असे तो समजतो. दरिद्रनारायणाचे सेवक म्हणून घेण्यात च आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. म्हणून तुम्हीं खूप विचार-प्रचार हि करावा. विचार च बाबाला किरायला लावीत आहे. ज्याला तो पटेल त्याला तो चैन पडूं देणार नाही. त्याला तो धक्का देऊन उठवील. म्हणून सर्वांत ज्यास्ती माझा विचारा-

याप्रमाणें माझ्याजवळ जी म्हणून वस्तु आहे तिचा मी मालक नाही अशी भावना असली पाहिजे. ती वस्तु माझ्या उपयोगाकरितां मात्र आहे. समाजाला जर तिची जरूरी असेल तर मी तिच्यांतला भाग समाजाला देईन. याला मी 'दान' म्हणतो. शंकराचार्योनी दानाची व्याख्या 'दानं संविभागः' म्हणजे 'दान म्हणजे समविभाजन' अशी केली आहे. दान म्हणजे कोणावर उपकार नाही. ही वस्तु माझी नाही, सर्वांची आहे. उपयोगाकरिता ती माझ्याजवळ आहे. कोणाला तिची ज्यास्त जरूर असेल, तर ती त्याला दिली पाहिजे. माझ्यापाशी धान्य आहे आणि कोणा व्यक्तीला त्याची जरूरी आहे य तो काम करायला हि राजी आहे तर त्या धान्याचा त्याला हिस्सा देणें माझा धर्म आहे. प्रत्येकानें काम करणें हा त्याचा धर्म आणि त्याला मागणें हा त्याचा हक्क आहे. ते देणें समाजाचें कर्तव्य आहे. याप्रमाणें च एखाद्या फॅक्टरीमध्ये हि अशी वृत्ति आणतां येईल. मालक आणि मजूर मिळून समाजाची सेवा करणारे होतील. तो कारखाना समाजाच्या हिताकरितां च चालविला जाईल आणि जी कांहीं बचत होईल तर ती हि समाजाला दिली जाईल. याप्रमाणें जर एखादी फॅक्टरी चालेल तर ती औद्योगीकृत (industrialized) देशांत असली तरी सर्वोदय-समाजामधें बसू शकते.

सृष्टीशीं संबंध असावा

दुसरी गोष्ट अशी की, प्रत्येक मनुष्याचा सृष्टीशीं संबंध राहिला पाहिजे. सृष्टीची काही ना कांहीं सेवा आपल्या हातीं असली पाहिजे. आपण जर सृष्टीपासून अगदीं तुटक समाज बनवू, तर सर्वोदयाशीं विरोध येईल. औद्योगीकृत देशांत ही गोष्ट बरीच कठीण हें खरें, पण त्याकरितां कांहीं योजना केली पाहिजे. फॅक्टरीमध्ये काम करणाऱ्याला मी तीन तास शेतावर घेऊन जाईन. तेथें तो मुंदर स्वच्छ मोकळ्या हवेंत काम करील आणि तीन तास फॅक्टरींत. एक दीड महिना शेतांत ज्यास्त काम असते. तेव्हां फॅक्टरी बंद ठेवीन. तेव्हां ते सर्व वेळ शेतात च काम करतील. खार्णीत काम करण्याकरितां हल्लीं उजेडाची सोय केली आहे पण कामगारांना तेथें आठ आठ तास बंद हवेंत काम करावें लागतें. पार झालें तर एखादा दयाळू मालक

आठव्या ऐवजी सात तास काम करून घेईल. पण मी सांगेन की खाणींत दोन च तास काम करा आणि शेतांत चार तास. त्याचें शेत ग्राणीपासून दहा पांच मैल दूर असावें म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांना मोकळ्या हवेंत काम करायला मिळेल. त्यांच्याकरितां चांगली घरे व सुरेख बागा बनवल्या जातील, सुधीशी संघंघ तोंडून टाकून काम करणे सर्वोदयाला अनुकूल नाही. अशा तऱ्हेची योजना औद्योगीकृत देशांत देखील करिता येईल असें मी मानतां.

समान वेतन

तिसरी गोष्ट सर्वोदयसमाजात शरीरश्रम आणि मानसिक श्रम यांना सारखेच महत्त्व दिलें जाईल. बुद्धीचे काम करणाऱ्याला ज्यास्त वेतन आणि हाताने काम करणाऱ्याला कमी वेतन, हा विचारच चुकीचा आहे. परिश्रम मानसिक असो, शारीरिक असो, सेवेची योग्यता पैशांत होऊं शकत नाही. शरीरश्रमाची सेवा असो किंवा बुद्धीची सेवा असो, प्रेमाची किंमत पैशांत करितां येणार नाही. आदर्श समाजात राष्ट्रपतीच्या आणि सुतार किंवा भंग्याच्या पगारांत फरक असतां कामा नये. ही दूरची गोष्ट आहे. आज एकदम होणार नाही. परंतु हा जो विचार आहे तो सर्व देशांना लागू आहे. त्याचा अंमल कसा करावा याचा विचार करीत राहिलें पाहिजे. औद्योगीकृत देशांमधें हि हा विचार मान्य होऊं शकेल, असें हि होऊं शकेल की एखाद्या कारखान्याचा मालक शंभर रुपये पगार घेईल आणि तेथल्या मजुराला तो कमजोर आहे म्हणून दीडशें रुपये मिळतील. त्याला शरीरश्रम ज्यास्त करावें लागतात म्हणून दुधाशियाय त्याचें चालणार नाही. सेनापति चांगला घडयाळ असला तर ५० रुपये घेईल आणि शिपाई जरा दुर्बल असला तर त्याला ७५ रुपये मिळतील. असें हि असायला हरकत नाही. हा विचार जर पटला तर औद्योगीकृत देशांमधें हि आपण सर्वोदय स्थापन करू शकूं.

उत्तम गवय्याला सर्वोदयसमाजात तनखा म्हणून शेतात तीन तास काम दिलें जाईल. तेथें तो मोकळ्या हवेंत काम करील तर त्याचा आवाज अधिक मधुर होईल. चित्रकार, गवये इत्यादिनांचा योग्यता ज्यास्त आहे असें आज लोक समजतात. परंतु जे प्रामाणिकपणें देशाची सेवा करतात

त्या सर्वोन्नी योग्यता मोठी आहे. त्यांना स्वार्थेपिणें वगैरे जीवनाच्या सर्व सोई मिळाल्या पाहिजेत. पण आजच्यादत्तक अंतर अमतां उपयोगी नाही. ही गोष्ट जेथे उपयोगधंदे पुष्कळ आहेत अशा गमाजांत आणि जेथे विशेष उपयोग नाहीत अशा गमाजांत— दोन्ही ठिकाणीं हें तत्त्व आपल्याला लावतां येईल. हिंदुस्थानांत मोठमोठ कारखाने आहेत तरी विपमता कमी नाही. एकाला एक रुपया मजुरी मिळते तर दुसऱ्याला शंभर. हे भेद नाहीसे करण्याची औद्योगिकरणाच्या कांहीं मंत्रं नाही. हा स्वतंत्र विचार आहे. हा जर मान्य झाला, तर अमेरिकेमध्ये हि सर्वोदय-गमाज स्थापन होईल.

शिवकाशी । मद्रा)

१-४-१५७

ग्रामदान आणि विकास-कार्य

: ४३ :

या ठिकाणी सर्वोदय मंडळ बनलें आहे ही पार शुभ घटना आहे. ही एक लहानशी जमात आहे. या शुभकालाशी माझा सखोल संपर्क आहे असें मला दिसतें. आज सकाळीं समुद्रावर गेलों होतों. समुद्रजलाचा स्पर्श, सूर्य-नारायणाचा उदय आणि कन्याकुमारीचें स्मरण करून मी अशी प्रतिज्ञा केली होती कीं, 'जेंपर्यंत हिंदुस्थानात ग्रामराज्याची स्थापना होणार नाही तोंपर्यंत ही यात्रा चालू राहील.' ही प्रतिज्ञा करण्याकरितां च या स्थानी दोन दिवस राहण्याचे ठरविलें. त्या सकाळच्या समयीं माझ्याचरोवर कांहीं मित्र होते. इच्छा असती तर सगळ्यांना समजावून मागून त्यांच्याकडून हि प्रतिज्ञा करविली असती. पण मीं च मात्र प्रतिज्ञा घेतली. पण प्रतिज्ञेमध्ये 'माझी' यात्रा म्हणण्याऐवजी 'आमची' यात्रा' असे शब्द वापरले. पण तो तर माझा रिवाज च आहे. मी स्वतःला एक व्यक्ति असें मानित नाही. म्हणून 'माझ्या' ऐवजी 'आमच्या' म्हणणें स्वभाविक च होतें. ही प्रतिज्ञा व्यक्तिगत असू शकते, पण तुम्हां सर्वोच्या मनांत हि अशी च प्रतिज्ञा असावी अशी माझी इच्छा आहे.

ग्रामदानी गांवांच्या विकासाची जबाबदारी आमची नाही

ग्रामदानासाठी आम्हांला एक गोष्ट लक्षांत ठेवावी लागेल. लोकांना वाटते की, जर ग्रामदानाची प्रेरणा आम्ही देतो तर त्याच्या प्रगतीची जबाबदारी हि आमच्यावर च येते. अशाच आपण आपला विचार संकुचित करतो. शेवटी हें समजले पाहिजे की, आम्ही आमच्या शक्तीने किती ग्रामदाने मिळवू शकू? मी तर एक हि गांव माझ्या प्रयत्नांनी मिळवले नाही. इतकें च काय पण ज्या गावाजवळ आमचा आश्रम आहे, जिथे आम्ही २०-२५ वर्षे राहिलो, तिथे हि ग्रामदानाचें वातावरण तयार होत नाही. पवनार, सेवाग्राम, सुरगावची गोष्ट म्हण राहिली आहे मी. तिथे जर ग्रामदान झाले असतें तर माझ्या डोक्यावर अहंकाराचा बोजा पडला असता आणि त्यामुळे माझी सेवा कमी झाली असती. पण देवाच्या कृपेने तिथे ग्रामदान झाले नाही. म्हणून आमच्या प्रयत्नांचें चीज होत आहे अशा प्रकारची कोणती हि भायना आमच्या मनांत येत नाही.

मी जेव्हां या गोष्टीचा बारंवार विचार करतो तेव्हा समजून चुकतें की यांत परमेश्वराचा च हात आहे. मला हिंदायची आणि बोलायची प्रेरणा आहे हें खरें पण ती प्रेरणा हि ती च देतो. शंकडों ग्रामदाने मिळालीं तेव्हां हि मी ती भगवंताची कृपा च मानली. मी तर केवळ निमित्तमात्र आहे. याकरिता त्या गांवांचें पुढें काम होईल याची चिंता आम्हांला करावची नाही. ज्याने हें घडवून आणलें त्याला च त्याची चिंता आहे. त्या गांवांची आमच्याकडून सेवा होईल तेवढी आम्ही करूं हि, पण आमच्या शक्ती-पुरती जर तिला मर्यादा घातली तर काम हि मर्यादित होईल. आपण ५-२५ लोक आहोंत. न्यूप झालें तर पन्नास एक गांवे घेऊन शकूं शकूं. पण आमच्या शक्तीने आदोलनाला मर्यादा पडणार नाही इकडे आपण लक्ष दिलें पाहिजे. गावांचा विकास गावकऱ्यांवर सोंपविला जावा. आपल्या हातून जेवढे होऊं शकतें तेवढे दुसऱ्यांना करावया लायलें पाहिजे. आम्हांला पार थोडें करावचें आहे. काम करणाऱ्या विविध Agencies उभ्या होतील तितक्या उभ्या करावच्या. मात्र आम्ही स्वतः च एक Agency

बनावयाचें नाही असें माझें म्हणणें आहे. विचारामध्ये मतभेद असं शकतो तरी हि जे लोक काम करूं इच्छितात त्याच्यावर तें संपवून द्यावें.

कोरापुटमध्ये जें काम चालू आहे तिथें फक्त २००-२५० गांवांत च आमचे लोक पांचले आहेत. आता वर्षे-दोन वर्षे झाली. उरलेल्या १२०० गांवांत आमचे लोक कधी पांचणार आणि अशा तऱ्हेनें हजारों गांवांत काम कसें होणार ? तिथें एका नमुन्यानुसार काम चाललें आहे. आम्ही सर्व सर्वोदय मानणारे आहोंत. असें अगून हि प्रत्येकाच्या योजनेत प्रत्येकाला दोय हा दिसणार च कारण काम व्यापक स्वरूपाचें आहे. म्हणून धोडा-फार फारक रद्दणार च. मथितार्थ हा की आपण निर्माणकार्यांत जास्त आप्रह टेंवू नये. गांवाची शक्ति वाढली पाहिजे ही मुख्य गोष्ट आहे. दुसऱ्या गांवातील लोक हि त्याचें अनुकरण करूं शकतील असें काम केले पाहिजे. आम्ही एक नैतिक संघटना उभी केली आहे. ती सत्ता देईल आणि तिच्यातर्फे कोणा हि काम पाहील. आतां प्रश्न हा आहे की, योजना कोणाची राहील ? अंमल कोणाचा चालेल ? कम्युनिटी प्रोजेक्टवाल्यांना त्याची तर हजारों गांवांचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर ते हि घाबरून जाताल. हें काम च शक्तिशाली आहे. आता कोणती शक्ति हें काम करील ? ग्रामशक्ति च तें करूं शकेल. तिचा च आधार आपण द्यावयाचा आहे.

हें मी अशासाठी सांगून राहिलो आहे की इथे तामिळनाडूमध्ये परमेश्वराच्या कृपेने सरकार, रचनात्मक कार्यकर्ते आणि दुसरे हि लोक जे या कार्यांत रस घेतात ते एकमेकांजवळ आले आहेत. जोंपर्यंत सवध हिंदुस्थानांतील सारी गावे ग्रामदानी होणार नाहीत तोपर्यंत कांहीं माझे समाधान होणार नाही. म्हणून आपण या गोष्टीचा विचार करावा. मी गेल्यानंतर हि काम चालू ठेवावे आणि सर्वांनी मिळून ग्रामराज्याचें काम मोठ्या प्रमाणावर करावें.

ग्रामदान आयोजन नाही विचार आहे

ग्रामराज्याची माझी कल्पना वेगळी आहे. ग्रामराज्य म्हणजे कांहीं योजना नव्हे. माझी कल्पना कल्याणकारी गावाची नाही सर्वाना चांगले

आणि पोटभर अन्न मिळावें, कपडा मिळावा, एवढी च माझी कल्पना नाही. अन्नाशिवाय कोणी राहू शकत नाही हें प्रत्येकाला माहीत च आहे; मग माझे काम काय ? ग्रामराज्य झालेल्या गावांतील सर्व लोकांनी मिळून सुख आणि दुःख भोगण्याची ही योजना आहे. खातील तर मिळून खातील, कोणाला उपास पडला तर सर्वजण उपाशी राहातील, हें माझे म्हणणें समजून घेतलें पाहिजे. अमेरिकेंत खायला-प्यायला खूप आहे म्हणून काय तिथें 'सर्वोदय' आहे ? सगळ्यांना खायला-प्यायला मिळणें म्हणजे सर्वोदय नव्हे. कोणाला खायला नाही मिळाले तर भूतड्या म्हणेल त्याला खायला मिळावें; पण शेवटीं उत्पादन वाढेल तेव्हा च ना पोटभर खायला मिळेल ? आणि उत्पादनाचा आधार ईश्वर च आहे की नाही ? पाऊस पडला तर पीक येणार. मला असें सांगितलें गेलें की, या भागांत गेले ५-६ वर्षांत पाऊस नाही, आणि गांवांतील लोक दुःखी आहेत, तरी एकत्र आहेत. आम्हांला ही कम्यूनची भावना वाढवायलाची आहे. गांवाचें उत्पादन वाढावें यासाठीं जेहर प्रयत्न केला पाहिजे पण उत्पादन वाढलें एवढ्यानें आम्हांला समाधान नाही. हृदय व्यापक बनलें पाहिजे ही गोष्ट जोंपर्यंत साध्य होत नाही तोंपर्यंत प्रयत्न चालू ठेयले पाहिजेत.

काळाची च ही मागणी आहे; म्हणून मी ती प्रतिज्ञा केली. दोन-चार गावें घेऊन त्याच्या विकासकार्यासाठीं बसून राहिलों तर काम होणार नाही. सरकारचें काम मोठ्या प्रमाणावर चालतें. सरकारची इच्छा असल्यास तें चुकीचा विचारमुद्धा पसरवूं शकतें. अशा वेळीं आपण छोट्या विचारांत अडकलों तर आमचा छोटा विचार धुडन जाईल; म्हणून आपण व्यापक काम केलें पाहिजे, सर्वोदयाचें वातावरण तयार केलें पाहिजे, म्हणजे कल्याणकारी राज्य, कम्युनिझम यैरेचें जें वातावरण आहे तें टिकणार नाही.

हिंदुस्थानांतील सर्व गांवाल्यांना चांगलें खायला मिळावें एवढा च माझ्या प्रतिशेचा अर्थ नाही. चांगलें जेवण मिळावें; हें तर सर्वच म्हणतात; पण कोणी दि व्यक्तिगत स्वार्थानें वागूं नचे हें आम्हांला पाहिजे आहे, आणि सामुदायिक जीवनासाठीं लोकांना प्रवृत्त करायलाचें आहे; म्हणून

ज्यांच्याकडे जमीन आहे अशांनीच केवळ दानपत्रे भरलेलीं मला नको आहेत. मीं तर भूमिहीनाकडून हि दानपत्र मागतों. आमच्याजवळ जी श्रमशक्ति आहे ती समाजासाठी समर्पित आहे असं त्यांनीं म्हणावें. सर्वांच्या-जवळ देण्यालायक कांहीतरी असतें च; तेव्हां आपल्याजवळ जें कांहीं आहे तें समाजाला अर्पण करण्याची भावना याचें च नांव ग्रामराज्य.

कन्याकुमारी (मद्रास)

१५-४-१९७.

केरळमध्ये जमिनीची मालकी नाहींशी व्हावी

: ४४ ::

आज आम्ही एका प्रेमराज्यांतून दुसऱ्या प्रेमराज्यांत प्रवेश करीत आहोंत. ज्या प्रदेशांतून आम्ही आलों त्या प्रदेशावर माणिस्यवाचकर, नम्मल्यार आणि रामानुज याचें राज्य चालतें. आता आम्ही ज्या प्रदेशांत शिरत आहोंत त्या प्रदेशावर राज्य आहे येशू ख्रिस्त आणि शंकराचार्यांचें ! मला त्याच्यांत कोणता च करक दिसत नाही. येशू ख्रिस्तानें शिकवलें— आपल्या स्वतःवर जितकें प्रेम करतां तितकें च आपल्या शेजाऱ्यावर हि करा. म्हणून येथील पाद्री लोकांनी या कार्याला आपले मानलें याबद्दल मला आश्चर्य वाटलें नाही. जर त्यांनीं तसें नसतें केले तर च आश्चर्याची गोष्ट होती. कारण या कार्याला न मानणें येशूला न मानण्यासारचें च आहे.

शंकराचार्यांचें एक पाऊल पुढें

शंकराचार्यांनीं एक पाऊल पुढें जाऊन अभेद शिकविला. जियें अभेद शब्द येतो तिथे सर्व प्रकारची मालकी गळून पडते. शंकराचार्यांनीं याचें स्पष्ट विवरण केले आहे. ' कस्य खिद् धनम् ' धन कोणाचे आहे ? मालकी कोणाची ? कोणाची नाही. माझ्या समजुतीप्रमाणें मालकी नाहींशी करण्याचा याहून स्पष्ट आदेश मिळणार नाही. अशा महान् पुरुषाच्या राज्यांत आज आम्ही प्रवेश करीत आहोंत.

आज १८ एप्रिल आहे. हें आंदोलन सुरू झाल्याला बरोबर सहा वर्षे झाली. तुम्हीं आणि आम्हीं सर्वांनी मिळून प्रयत्न केला तर कैरळ प्रदेशांत सगळ्यांनी जमिनीची मालकी प्रेमाने सोडली असं सर्वोदय-संमेलनांत जाहीर करतां येईल.

परसाला (त्रिवेन्द्रम्)

१८-४-१५७

स्वामित्वविसर्जनांत कोणता हि दोष नाही

: ४५ :

जेव्हां आम्ही जमिनीची मालकी सोडून द्या असं म्हणतां तेव्हां त्यावर अनेक आक्षेप घेतले जातात. आम्ही समाजाची मालकी मानली तर व्यक्तीचें महत्त्व कमी होईल, त्यामुळे उत्पादन कमी होईल इत्यादि. पण आज एक नवा आक्षेप घेण्यांत आला—धर्मवाले राजगी मालकी पवित्र मानतात. ही गोष्ट विचार करण्यालायक आहे माझें मन मोकळे आहे. जर मला असं दिसलें कीं मी जो विचार समजलों आहे त्यांत चूक आहे तर मी तो विचार त्या क्षणीं सोडून देण्यास तयार आहे. मला या विचाराविषयी आसक्ति नाही. परंतु आजवर जितके आक्षेप घेण्यांत आले त्यांपैकीं कोणता हि माझ्या मनावर परिणाम करूं शकला नाही. उत्पादन कमी होईल इत्यादि जे आर्थिक आक्षेप घेण्यांत आले आहेत त्यांत मला कांहीं च राम वाटत नाही. या विशानयुगांत जितकें परस्परसद्कार्य वाढेल तितकें उत्पादन वाढलें पाहिजे. मानकी नष्ट झाल्यावर हि जर गांवगाळांना वाटलें कीं, प्रत्येक कुटुंबाला जमीन द्यावी तर ते देऊं शकतात. मालकीचें विषय नाहीसं झाल्यावर नंतरची योजना गांवांतोळ सर्पें लोक मिळून सहज करूं शकतात.

मालकी नाहींशी झाल्याने व्यक्तीचें महत्त्व वाढेल

मालकी नाहींशी झाल्यावर व्यक्तीचें महत्त्व कमी होईल या आरोपाचा विचार केला पाहिजे. जर जबरदस्तीने मालकी नाहींशी झाली तर व्यक्तीचें महत्त्व निश्चितपणे कमी होईल. चांगल्या गोष्टी जि जबरदस्तीने केली तरी तिचा वाईट परिणाम दियून येतो. परंतु जर मनुष्य समजूत उमजून प्रेमाने मालकी हक्क सोडत असेल तर त्याची उन्नति च व्यापकास हवी. काल काही पारी मला भेटण्यास आले होते. त्यांच्या छातीवर क्रॉस लटकवलेला होता. मी त्यांना सांगितलें, “व्यक्तीचें महत्त्व वाढावें असें तुम्हीं काय केलें आहे ? जर व्यक्तीचें महत्त्व वाढावावयाचें असेल तर प्रत्येक व्यक्तीने क्रॉस उचलला पाहिजे. छातीवर मालकी चिकटवून काही उपयोग होणार नाहीं. छातीवर पैशांची पिशवी बांधली तर मनुष्याचें महत्त्व कमी होईल आणि पैशाचें महत्त्व वाढेल. पैसा आणि इतर भौतिक गोष्टी यांचें महत्त्व आज वाढलेले आहे. पण नेमकें यामुलें च महत्त्व कमी होतें. मालकी सोडून क्रॉस घ्यायला जी व्यक्ति तयार आहे त्या व्यक्तीचें महत्त्व थूप च वाढेल.

समाज विरुद्ध व्यक्ति असा झगडा व्यर्थ

जर माझा हात सान्धा शरीराची सेवा करील तर त्या हाताचें महत्त्व वाढेल, पण पायांत काटा धोचला असून हि जर हात म्हणायला लागला मी उंच आहे म्हणून मी वेगळा राहू इच्छितों, पायाला शिवणार नाहीं, तर त्याचें महत्त्व कमी होईल. आज हाताला जास्त महत्त्व आहे कारण तो पायाची आणि सर्व अवयवांची सेवा करतो. जर तो केवळ डोक्याची सेवा करायला तयार असला आणि पायाची करायला तयार नसला तर त्याचें महत्त्व कमी होईल. शरीराचे काही अवयव आपल्याला उच्च समजतील आणि काही नीच समजतील तर कसे होईल ? तसे च व्यक्तीचें महत्त्व वाढविण्यासाठी मालकीला चिकटून राहून चालणार नाहीं. याउलट मालकी माझी नाहीं, समाजाची आहे, मी सेवक आहे, असे व्यक्ति जर मानू लागेल तर तिचें महत्त्व वाढेल.

समाजशास्त्रज्ञांनी व्यक्ति विरुद्ध समाज आणि समाज विरुद्ध व्यक्ति असे निष्कारण झगडे निर्माण केले आहेत. व्यक्ति म्हणजे समाजरूपी हाताची बोटे आहेत. दोन्हींचा विरोध नसून दोन्ही गोष्टी एक च आहेत. साम्यवादाचे म्हणणे आहे की व्यक्तीला महत्त्व नसून समाजाला आहे. हा दुसरा एकांगी विचार झाला. एका च गोष्टीची ही दोन नावे आहेत. समाज अनेक व्यक्ती मिळून बनतो. जर सर्व व्यक्ती अलग अलग केल्या तर समाज च बनणार नाही. व्यापमार्गे झाडाच्या फांद्या झाडाला लागून असतात, अंगभूत असतात, म्हणून त्यांत ताजेपणा असतो, फांदी कापून वेगळी ठेवली तर सुकून जाईल. व्यापमार्गे एकटी व्यक्ति अलग राहिली तर ती सुकून जाईल. म्हणून व्यक्ति आणि समाज यांच्यात झगडा मानणे व्यर्थ आहे.

सद्विचाराचे उगमस्थान व्यक्ति

मी व्यक्तीचे महत्त्व मान्य करतो. कोणता हि सद्विचार व्यक्तीच्या डोक्यांत च निर्माण होतो आणि तेथून त्याचा समाजांत फैलाव होतो. प्रत्येक ठिकाणी ही गोष्ट दिसून आली आहे. भूदानयज्ञाचे उदाहरण घ्या. हा विचार हि प्रथम एका माणसाला मुचला आणि त्याच्या द्वारे तो समाजांत पसरला. खिस्चॅनिटीचा विचार प्रथम येशूला मुचला आणि इस्लामचा प्रथम पैगम्बराला. मार्क्सला प्रथम कोण मानत होते ? त्याने ग्रंथ लिहून आपल्या विचारांचा प्रसार केला. सद्विचाराचे उगमस्थान व्यक्ति च असू शकते. याकरिता आम्ही व्यक्तीचे महत्त्व कमी खेळीत नाही. सर्वोदयांत व्यक्तीला अत्यंत प्रतिष्ठा आहे. प्रत्येक व्यक्तीला काही स्थान आहे. आम्ही कोणाला हि लहान समजत नाही. परंतु आजकाल बहुमत, अल्पमत असा वाद उत्पन्न झाला आहे. 'जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त कल्याण' या तत्त्वज्ञानातून हा वाद निर्माण झाला आहे; त्यासाठी काही लोकांचे अहित झाले तरी हरकत नाही. खरे पाहिले तर हा चुकीचा विचार आहे. सर्वोदय असे मानत नाही. सर्वोदयाला प्रत्येकाचे हित अभिप्रेत आहे. सर्वोदय म्हणजे की कोणाच्या हि रान्या हिताचा कोणाच्या हि नव्या हिताशी विरोध नसतो. हितामध्ये विरोध असतो असे मानणे मुळांतच चुक आहे. माझे आरोग्य मुभाराचे यात नुसचे काही च नुकसान नाही. उलट मला रोग

झाला तर तुम्हांला हि तो होण्याची शक्यता आहे. खरें हित परस्पर-विरोधी असू न शकत नाही. म्हणून सर्वोदय समाजातून अलग राहिलेल्या व्यक्तीच्या हिताकडे हि पाहिल. समाजाच्या हितासाठी व्यक्तीचें अहित आम्हांला अमान्य आहे.

समर्पणांत प्रतिष्ठा

सर्वांचें समान हित साधावें हा सर्वोदयाचा विचार आहे. यासाठी या विचारांत व्यक्तीची जास्तीत जास्त प्रतिष्ठा आहे. परंतु व्यक्तीची प्रतिष्ठा कशी वाढेल याचा विचार केला पाहिजे. माणूस मालकी आणि संपत्तीला चिकटून राहिला तर त्याची प्रतिष्ठा वाढेल, का त्यानें आपलें सारें काहीं समाजाच्या सेवेसाठीं अर्पण केलें तर वाढेल, यांत जास्त विचार करण्याची काय जरूरी ? घरांत काय होतें ? आई, बाप, मुलांनीं जर आपली मिळकत वेगळी ठेवली तर घरांत सुख नांदेल का ? यामध्ये त्यांची प्रतिष्ठा वाढणार का ? जर आई आपली संपत्ति मुलाला देण्याला तयार नसली तर आईची प्रतिष्ठा वाढणार का ? जेव्हां आई आपल्या मुलाला सर्वस्व देते तेव्हांच तिची प्रतिष्ठा वाढते. आज आईचा गौरव तिला property चा हक्क आहे म्हणून काहीं केला जात नाही. कायद्यानें आईला तुम्ही लाख अधिकार द्या पण तिची प्रतिष्ठा ती आपल्या कुटुंबासाठीं सर्वस्व वेंचते म्हणून च आहे. कायदा म्हणू शकतो की ईस्टेटीवर आईचा इतका अधिकार आहे, बापाचा इतका आहे आणि लहान मुलांचा काहीं च नाही. पण आईबापाच्या हृदयाचा कायदा हे च म्हणणार की त्याची जी काहीं मिळकत आहे ती सर्वच्या सर्व मुलाची च आहे. कुटुंबात आईची प्रतिष्ठा याकरिता आहे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा कुटुंबासाठीं सर्वस्व समर्पण करण्यात आहे. तद्वत् च समाजासाठीं सर्वस्व समर्पण करण्यांत च व्यक्तीची प्रतिष्ठा आहे. म्हणून प्रेमानें आणि बुद्धिपूर्वक व्यक्ति समाजहितासाठीं आपली मालकी सोडेल तर त्यात तिची प्रतिष्ठा कमी न्हायचें काहीं च कारण नाही.

त्यागाला धर्म विरोध करूं शकत नाही

काहीं लोक म्हणतात की, रोमन कॅथॉलिक व्यक्तिगत मालकी पवित्र

मानतात. मला असें वाटतं की, त्यांनीं असें मानणें अज्ञानाचें लक्षण आहे. ते प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचा अर्थ काय करतात हें पाहिलें पाहिजे. जर प्रत्येकाची खाजगी मालमत्ता मानली तर कुटुंबाचा नाश होईल, आणि आपण तर कुटुंबाच्या विच्छेदाची नाही तर विस्ताराची भाषा बोलून राहिलों आहोंत, कुटुंब व्यापक करायची गोष्ट बोलून राहिलों आहोंत. आम्ही म्हणतो, सान्या गांवाचा एक परिवार बनवा, त्याच्या आंत आपलें छोटें कुटुंब आनंदानें राहील. सेवा करायची ती गांवाची करायची. त्यांत आपल्या कुटुंबाची तर येऊन च जाते. आपण समाजाची सेवा करणार आणि समाज आमची करणार. बाप मुलाची सेवा करणार आणि मुलगा बापाची. अशांनं च जीवनात आनंद निर्माण होईल.

सर्वांनीं स्वावलंबी व्हावें, दुसऱ्याची सेवा करूं नये, हा स्वावलंबनाचा विचार नाही. निष्कारण दुसऱ्याची सेवा न घेणें हा स्वावलंबनाचा विचार आहे. मीं परचां पाहिलें कीं, एक माणूस घोड्याप्रमाणें रिकवा ओढत होता. रिक्षेत एक माणूस बसला होता. माणसानें माणसाला ओढणें ही काहीं शोभादायक गोष्ट नव्हे; पण विचारा मनुष्य लाचार होऊन हें करतो. दुसऱ्याच्या अशा सेवेचा स्वीकार करणें असह्यपणा आहे; तरी हि आज सें चाललें आहे याच्या विरोधी आमची भावना तयार झाली पाहिजे. उगीच च दुसऱ्यांकडून सेवा घेणे, दुसऱ्यावर भार देणें, चूक आहे; परंतु दुसऱ्यांच्या सेवेसाठीं तयार नसणें स्वावलंबनाच्या भावनेविरुद्ध आहे. मीं दुःखी लोकांची सेवा करणार नाहीं, कारण मी स्वावलंबनाचा पुरस्कर्ता आहे, असें म्हणून चालणार नाहीं. आम्ही कुटुंबाचा विच्छेद इच्छीत नाहीं, तर कुटुंबाच्या योगानें सान्या समाजाची सेवा करूं इच्छितो. कुटुंबाची सारी शक्ति समाजाला अर्पित करायची आहे. कुटुंब व्यापक करून त्यांत व्यक्तिगत मालकीचें विसर्जन केळें पाहिजे. नदी समुद्रांत विलीन झाल्यामुळे लहान न होतां मोठी च बनते.

रोमन कॅथॉलिक चर्च याला विरोध कां करतें ते माझ्या लक्षांत येत नाही. येशूनें काय सांगितलें तें त्याच्या एका विख्यात गोष्टीवरून समजण्यासारखें आहे. एक माणूस शिष्य बनण्यासाठीं येशूजवळ आला आणि

म्हणाला, 'मला बोध करा.' जेव्हां येथून चार गोष्टी सांगितल्या तेव्हां तो म्हणाला, 'या गोष्टी तर मी अंमलांत आणतो. मला कांहीं विशेष ज्ञान द्या.' तेव्हां धेनू म्हणाला, 'तुझ्याजवळ जी संपत्ति आहे ती गरिबांना वांटून टाक आणि सगळे सोडून माझ्याकडे ये.' याचा अर्थ काय? प्रायव्हेट प्रॉपर्टी पवित्र आहे असा का याचा अर्थ? जास्तीत जास्त याचा अर्थ असा लावतां येईल की, मी तुमच्या प्रॉपर्टीवर आक्रमण करूं नये. तें मला मान्य आहे. पण आपली प्रॉपर्टी समाजासाठी सोडून द्यावी याला हरकत काय? यासाठी वायवळ याचायची आवश्यकता नाही. कोणता हि धर्म स्वेच्छापूर्यक केलेल्या त्यामाच्या विरुद्ध जाऊं शकत नाही. मनुष्य जर स्वामित्वविसर्जन करीत असेल तर त्याच्या मार्गात कोणता हि धर्म किंवा चर्च आड येऊं शकत नाही. तरी हि या बाबतीत माझे मन मोकळें आहे. कोणी समजावल्यास मी माझी चूक सुधारण्यास तयार आहे.

मी माझे च उदाहरण देतो. मी माझी सारी व्यक्तिगत संपत्ति सोडली म्हणजे काही अधर्म केला नाही आणि लोक हि तसे समजत नाहीत. पण मी जर कोणाची प्रॉपर्टी हिरावून वांटण्याचें काम केलें तर ते चूक ठरेल. परंतु ही गोष्ट हि विचार करण्यालायक आहे. समजा, समाजातील कोणा व्यक्तीने अवास्तव संग्रह केला आहे आणि सारा समाज भुकी आहे तर अशा परिस्थितीत समाजाच्या हितासाठी त्या व्यक्तीच्या प्रॉपर्टीचा भाग ध्यावचा समाजाला अधिकार आहे. जरी समाजाला हा हक्क असला तरी त्या व्यक्तीसाठी काहीना काही ठेवले पाहिजे. अशा तऱ्हेने व्यक्तीला परिग्रहापासून मुक्त करणे समाजाला भाग पडलें तर एका मर्यादेपर्यंत तें मान्य करावें लागेल.

प्राथमिक सिद्धान्त - अस्तेय व अपरिग्रह

सारांश, मी आज दोन गोष्टी सांगितल्या. (१) आम्ही कोणाची खाजगी मालमत्ता हिरावून घेणे दृष्टी तर ती वाईट गोष्ट ठरेल. परंतु कोणी आपणहून खाजगी मालमत्तेवरचा हक्क सोडीत असेल तर तें योग्य च आहे आणि कोणी प्रेमाने सोडण्याविषयी समजावत असेल तर तें हि टीक आहे.

(२) जिथें अत्यंत दरिद्री समाजांत कोणी जादा संग्रह करत असेल तर त्याला त्या अधिक संग्रहांतून मुक्त करण्याचा अधिकार जनतेला आहे. याचे च नांव अपरिग्रह आणि अस्तेय. अपरिग्रह म्हणजे जादा संग्रह न करणें आणि अस्तेय म्हणजे चोरी न करणें. हे दोन्ही मिळून धर्म पुरा होतो. आज आपण चोरी अधर्म समजतो. हें तर बरोबर आहे. पण पाजील संग्रहाला अधर्म समजत नाही हें चूक आहे. एकाकडून संग्रह म्हणजे दुसरीकडून चोरी हें निश्चित आहे हें समजलें पाहिजे. यासाठीं केवळ चोरीला पाप मानणें एकांगी नीति आहे. जेव्हां आपण संग्रह आणि चोरी दोन्ही हि पाप समजू तेव्हां नीति पूर्ण होईल.

हें मुद्दां वेशू खिस्तानें च सांगितलें आहे. मी कांहीं नवी गोष्ट नाही बोलून राहिलों ! वेशूचें एक वाक्य इतकें कडक आहे कीं, त्याहून कम्युनिस्ट तें काय बोलणार ? सुईष्या नेत्र्यांतून हि एक वेळ उंट जाईल पण भीमंत माणसाला परमेश्वराच्या राज्यांत कधीं प्रवेश मिळणार नाही. माझ्या समजुतीप्रमाणें याहून अधिक स्पष्ट दुसरा कोणी क्वचित् च बोलला असेल. यामध्यें परिग्रहाचा स्पष्ट निषेध आहे. चोरीचा निषेध आहे च. चोरी करूं नये ही सामान्य गोष्ट आहे. सगळ्या धर्मांनीं ती मानली आहे. परंतु चोरीचें मूळ संग्रह आहे. तो कायम ठेवून चोरी संपणार नाही ही विशेष गोष्ट आहे.

चोरी कीं अपरिग्रह ?

म्हणून कम्युनिस्टांनीं एक धर्म तयार केला आहे. अपहृत्यांचें अपहरण ! मी म्हणतो, 'अपहरण करणाऱ्यांचें अपहरण करण्याची काय जरूरी ? अपरिग्रह पाळा'. ते म्हणतात, 'तुम्ही अपरिग्रहाच्या गोष्टी बोलतां पण कोण अपरिग्रह पाळीत आहे ? तुमचे मोठे मोठे धार्मिक लोक तर परिग्रही आहेत.' लोक खूप संग्रह करतील आणि मूठभर दान देऊन बावाला फसवितील. अशा रीतीनें ते आपला संचय तर कायम ठेवतील च आणि पुण्य हि प्राप्त करतील संग्रहानें या लोकांत काम होतें आणि दानाने दुसऱ्या लोकांची व्यवस्था करतां येते. या टांकेला कांहीं अर्थ आहे आणि अशा

तऱ्हेची टीका करायचा त्यांना अधिकार हि आहे. जी गोष्ट आम्हीं करायला पाहिजे, ती केली नाही आणि चुकीची केली तर कार्य-कारण-प्रक्रियेनुसार परिणाम होईल. मग आम्हीं काय करणार ? आम्हीं जर चुकीचें काम केलें तर परिणाम हि चुकीचा होणार. जर आपण संग्रह कायम राखत असलों तर परिणाम कोणत्या ना कोणत्या चोरीच्या स्वरूपांत होणार. आपण मामुली चोरी कबूल करीत नसाल तर शास्त्रीय चोरी कबूल करा. शास्त्रीय चोरी म्हणजे कायद्याद्वारे लुबाडणें. सामान्य चोरी कबूल करायला तर कोणी न तयार नाही; मग आपल्याजवळ रहातें काय ? कायदेशीर चोरी किया अपरिम्रह. या दोहोंतून तिररी गोष्ट रहात नाही. बाबा लोकांना सांगतो की, तुम्ही अपरिम्रह शिका. आपली वैयक्तिक मालकी समाजाला अर्पण करा. यांतून फार मोठी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होईल दुनियंत कारण्याचें दर्शन होईल; सान्या धर्माचें तेज वाढेल; आस्तिक्यबुद्धि हि वाढीला लागेल. तरी हि धार्मिक लोक म्हणाले की, वैयक्तिक मालकी पवित्र आहे तर काय म्हणणार ? आमचें त्यांना सांगणें आहे की, तुम्ही जरा धर्माचा खोल विचार करा.

त्यागांतून सर्वोत्तम भोग

या विज्ञानयुगांत परस्परसंबंध वाढीस लागले आहेत. मनुष्य एकमेका-पामून फार अलग राहूं शकत नाही. देशांच्या सीमा तुटून पडत आहेत. राष्ट्रवाद हि आंतरराष्ट्रीय वादाला जागा देत आहे. जियें बुद्धीचा व्यापक प्रसार होत आहे अशा ठिकाणी व्यक्तिगत मालकांला चिकटून चालणार नाही. यासाठी आम्ही प्रेम, आनंद आणि उत्साह यांनी व्यापक बनण्याची तयारी केली पाहिजे. जितक्या अधिक त्यागाला आपण तयार होऊं तितका अधिक भोग मिळेल.

ईशावास्य उपनिषदांत एक सुन्दर वचन आहे 'त्यक्तेन भुंजीथाः।' त्याग करून भोगा. आपण त्याग करण्यात जर मार्गे पुढें पाहू लागलों तर भोग साधणार नाही. तुम्हीं घरांत अत्युत्कृष्ट बीं ठेवले आहे, गरीब शेतकरी आदात, खायला भाकरी मिळत नाही तरी हि तें सुंदर बियाणें तुम्ही खात

नाही. जरूर पडली तर उपास कराल किंवा भाज्या वगैरे खाल. तुम्ही तें त्यागासाठी ठेवलें आहे म्हणून तुम्ही तें खात नाही. तें बीं शेतांत पेरण्यासाठी ठेवलें आहे. अशा रीतीने इतक्या त्यागपूर्वक तें बीं पेरलें म्हणजे खाण्यासाठी उत्तम पीक येईल. तें चांगलें बीं तुम्ही खाल तर पुढे पीक मिळणार नाही.

याप्रमाणें भोगाचें सर्वोत्तम साधन त्याग आहे. जर समाज त्यागपरायण बनला तर त्याचा भोग सर्वांगसुंदर साधेल. नाही तर कांहीं लोक उपभोगत रहातील आणि दुसरे लोक क्षीण होत जातील. दोघे मिळून दुःखी च होतील. खाणाऱ्याला पण सुख मिळणार नाही. शेजारी फोणी ओरडत असला तर खाण्यांत सुख आहे का ? म्हणून समाजाला सर्वांगसुंदर भोग साधावयाचा असेल तर व्यक्तीला त्यागाची शिकवण मिळेल तेव्हां च तो साधेल. मी त्याग शिकवून तुम्हांला संन्यासी बनवूं इच्छित नाही तर उत्तम भोगी बनवूं इच्छितों. उत्तम भोग पाहिजे असेल तर तो त्यागाच्या मार्गानें च मिळेल. घरोघरीं क्रिया मुलांसाठी त्याग करत आहेत म्हणून कुटुंबांत आनंद दिसतो. जें आपण घरांत करीत आहों तें च गांवासाठी करा एवढें च माझें सांगणें आहे.

कल्लरा (कौटायम)

३-५-१५७

या गांधी मी दुमन्यांदा येत आहे. वृत्तीस वर्णपूर्वी येथे सत्याग्रह चालला होता तेव्हा आम्ही होतो. तो सत्याग्रह मंदिरप्रवेशासाठी चालला होता. हरिजनाना मंदिर प्रवेश मना होता. इतकेंच काय पण मंदिराच्या याजूने जाणाऱ्या रस्त्यावर हि त्यांना येऊ दिले जात नव्हते. यासाठी तो सत्याग्रह सुरू झाला आणि खूप दिवस चालला हि. त्याचा परिणाम होत आहे असे दिसले नाही. तेव्हा मी धर्ष्याच्या आश्रमांत होतो आणि बापू सायरमतीच्या. त्यांनी मला आदेश दिला की, हा सत्याग्रह फसा चालला आहे ते मी पाहिये. माझ्याकडून दोन अपेक्षा होत्या. एक तर विद्वान् सनातनी लोकांशी चर्चा करून कांहीं होत असले तर तशी छटपट करावी, आणि सत्याग्रहाच्या पद्धतीत कांहीं सुधारणा सुचवता येण्यासारखी असली तर ती सुचवावी. मला ज्ञान नाही आणि तेव्हा तर अनुभव हि नव्हता. तरी हि बापूंची माझ्यावर श्रद्धा होती, आणि मी हि श्रद्धापूर्वक हिमत ठेवून येथे आलों. जामोजाग पंडितांशी खूप चर्चा झाली. ते लोक तर संस्कृतमध्येच बोलणे पसंत करत होते, दुसरी भाषा च बोलत नव्हते. यास्तव मी हि संस्कृत बोलण्याचा च प्रयत्न करीत होतो. तरीमुद्धा त्यांच्या हृदयांत मी कोणतेच परिवर्तन घडवून आणण्यास असमर्थ ठरलों. मुख्य प्रश्न होता सत्याग्रहाच्या पद्धतीत कांहीं बदल घडवण्याचा. शुद्ध दृष्टीने जर सत्याग्रह चालला तर त्याचा परिणाम होणारच. त्या वेळेस मी कांहीं सूचना केल्या आणि बापूंना हि त्याचइत्त कांहीं सांगितले. तदनंतर बापू स्वतःच येथे आले आणि पुढे हा प्रश्न सुटला.

सनातन्यांशी संकुचितता

हरिजनाना देवाळयात प्रवेश मिळाल्याने देवाचे तर कधीच धिक्कले नाही. पण आमच्यांत मात्र बरीच सुधारणा झाली. आश्रयांची गोष्ट आहे. येथे मुसलमानांचे आक्रमण झाले, खिस्ती आक्रमण झाले, दोन्ही संप्रदाय

वाढून राहिले; तरी हि येथील मनातल्यांना बुद्धि मुचली नाही. याशिवाय शंकराचार्यांचा अद्वैत सिद्धान्त येथून च निघाला. रामानुज हि येथे प्रचार करून गेले. या सगळ्यांचा कांही हि परिणाम न होता संकुचित बुद्धि कायम राहिली. सत्याग्रहाच्या प्रयोगाने च त्याच्या बुद्धीचे पडदे काहीसे उघडले. हरिजनाना मंदिरांत येऊं न देण्यात न्याय आहे असें आज कोणी च म्हणत नाही. मी त्या वेळेस ब्राह्मणांना समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्यांना सांगितले, “आपण ‘वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः’ म्हणविता आणि शिष्यांना च जवळ येऊं देत नाही, असले कसले गुरु ?” याचा परिणाम असा झाला की, सनातन धर्माला उतरती कळा लागली आणि समानता शिकविण्यांत इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मप्रसाराची मदत झाली, आज या प्रदेशांत एकतुतीभांश ख्रिस्ती आहेत यावरून हिंदूंनी बोध घ्यायचा हवा.

सत्याग्रहाचे शिक्षण आवश्यक

वायकम् एक मोठे तीर्थक्षेत्र बनून गेलें आहे. येथील सत्याग्रहामुळे साऱ्या हिंदुस्थानांत याचे नांव झालें आहे. सत्याग्रहाची शक्ति सदैव काम देणारी आहे. बऱ्या च वेळा सत्याग्रहाचा अर्थ आपल्याला बरोबर समजत नाही. सत्यावर कायम रहाणे म्हणजे सत्याग्रह. आपले सारे जीवन सत्याग्रह-निष्ठेवर उभे केलें पाहिजे. किती हि अडचणी आल्या तरी ज्याला आपण सत्य समजतो त्याच्याशी अविचलित रहाणे म्हणजे सत्याग्रह. परंतु त्याकरितां आम्हाला कष्ट होतात याचे भान हि असून चाटणार नाही. जो सत्याचा अंमल करतो त्याला त्याच्या सत्यनिष्ठेच्या प्रयत्नांत च आनंदाचा अनुभव मिळतो. त्याहून वेगळा अनुभव येत च नाही. आणि मधल्या कष्टाची हि त्याला जाणीव राहत नाही. आपण तीर्थयात्रेला गेलों तर चढ आल्यास पाय दुखापला लागतात आणि उतार आल्यास हलकें वाटते. पण याधिक या चढउताराकडे लक्ष देत नाही. त्याचें सारें लक्ष त्याला जिथे जायचें आहे तिथे केन्द्रित झालेचें असतें. तो असे च म्हणतो की, मी काशीयात्रेला निघालों आहे. वाटेत परंत लागणे तरी तो लक्ष देणार नाही; तसूच जो आपल्या छीननांत गव्यनिडा राखतो त्याला त्यागाटी पाग मारून करारा लागला तरी तो त्याला जाणवत नाही.

सारास, आपसि आल्या तरी सत्यावर निर्भर रहाण्याची शक्ति जनतेत आली पाहिजे. हिंसेपासून दुनियेला बांचवणारी ही च एक शक्ति आहे. समाजातील गमत्या सोडविण्यासाठी या शक्तीचा उपयोग होतो. विद्यार्थ्यात हि सत्याप्रदी शक्ति निर्माण व्हायला हवी. लहानपणी मी जे श्लोक शिकलो त्यांपैकी एक श्लोक माझ्या निरंतर स्मरणात राहिला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, प्रज्ञादाता किती अष्टवर्णीना तोंड घांघे त्याने तरी त्याने रामनाम सोडले नाही अशा तऱ्हेने सामाजिक शिक्षणात आणि शालेय शिक्षणात सत्याप्रज्ञाच्या शिक्षणाला स्थान द्या.

एका घरांत अनेक धर्मीयांनी कां राहू नये ?

मी मुळां अनुशासन जरूर मानतो; पण ते आचरणात द्या. विचाराचें पूर्ण स्वातंत्र्य पाहिजे. संस्कृतमध्ये जें विचारधर्मय दिसते ते दुसऱ्या कोणत्या च भाषेत नाही. संस्कृतमध्ये सदा आस्तिक दर्शन आहेत; तर सदा नास्तिक दर्शन हि. पण कोणाला हि अधार्मिक म्हणता येणार नाहीत. कपिल महामुनि नास्तिक होते; पण तरी हि ते हिंदु च राहिले कारण त्यांचे आचरण चांगले होते. कोणी सदाचरणी असला आणि ईश्वराला मानीत नसला तर त्याला तसे स्वातंत्र्य आहे. पतंजलि ईश्वराला मानत होते, त्यांना तसे हि स्वातंत्र्य होते. अशा प्रकारे हिंदुधर्मात अनेक दर्शन होती. त्याच्यात परस्परविरोध हि होता. विचारमंथन चालू होतें. या प्रकारचें विचारस्वातंत्र्य असायला पाहिजे.

प्राचीन काळी हिंदुस्थानात असे दिसत असे. एका च कुटुंबात साप हिंदु तर एक मुलगा बौद्ध आणि दुसरा जैन. यात कोणाला च विरोध जाणवत नव्हता. मग आज असे कां होऊं नये की, एका च घरांत एक भाऊ हिंदु, एक मुसलमान आणि एक ख्रिस्ती ? आचार ही वेगळी गोष्ट आहे. आचरणाचे कांहीं सामुदायिक नियम असतात त्यांच्या आधारें आपण वागूं. पण विचाराचें स्वातंत्र्य कां नको ? आमच्या कुलपरंपरेंत अद्वैत चालू आहे तर आम्हाला हि अद्वैत मानणें भाग आहे आणि द्वैत असेल तर द्वैत, असे का ? यावर आम्हाला विचार करायला पाहिजे. मला माहीत आहे की, या गोष्टीस लोक एकदम कबूल होणार नाहीत. पण एका

च घरांत चांगला हिंदू, चांगला मुसलमान, चांगला ख्रिश्चन राहिला तर काय हरकत ? ज्याची जी भद्धा असेल तिला तो मानेल. विश्वास जबरदस्तीने बसू शकत नाही. एका गोष्टीवर माझा विश्वास आहे म्हणून तुम्ही हि त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे असे आपण दुसऱ्याला सांगू शकत नाही. याकरितां एका घरांत अनेक धर्म नांदू शकतात. ही गोष्ट मानायला आमच्या मनाची तयारी झाली पाहिजे. तर सत्याग्रहाचा विचार वाढेल. जर माझा सत्याचा आप्रह असेल तर तें मी दुसऱ्यावर लादू शकत नाही, आणि दुसरा हि माझ्यावर लादू शकत नाही. आपण एकमेकांना समजावू शकतो, मतपरिवर्तनाची कोशिस करू शकतो तसें झाले तर आपण बदलू, नाही तर अलग राहू शकू. धर्माच्या, समाजाच्या आणि सर्व प्रकारच्या विचारांत अशा प्रकारचे विचारस्वातंत्र्य असले पाहिजे.

वाचकम् (कोहायम्)

४-५-१५७

स्वामित्वविसर्जन पवित्रतम गोष्ट

: ४७ :

मी जेव्हां केरळमध्ये प्रवेश केला तेव्हा माझे स्वागत करण्यासाठी निर- निराध्या पक्षांचे लोक आले होते. त्यांत आपले गवर्नर हि होते. त्यांना सांगितलें, तुम्ही प्रामदान मागायला आलात पण गांव कुठून सुरू होतें आणि कुठे संपतें याचा पत्ता च लागत नाही. म्हणून येथे राज्याचे च दान व्हाव- यास हवें. कोणता हि विचार प्रथम स्फुरतो. त्याला आपल्या भायेंत संकल्प म्हणतात. नंतर तो वाणीत उतरतो. लोक बोद्धे लागतात. त्यानंतर तो कृतीत येतो. संकल्प, वाणी, कृति हा एक च रस्ता आहे. राज्याचें दान झाले पाहिजे, झाले पाहिजे असे मोलायला तर लागला ! मग त्याचें कृतीत रूपांतर होईल.

खिस्ती अनुकूल

यासाठी या प्रदेशांत वातावरण तयार झाले आहे. कम्युनिझम आणि धर्मसंस्था हे परस्परविरोधी मानले जातात. परंतु दोन्ही सांगतात की, भूदान व्हायला हवे. तुम्हा लोकांना माहीत असेल की येथील चर्चवाल्यांनी जाहीर केले आहे की भूदान म्हणजे येशू ख्रिस्ताच्या उपदेशाची अंमलबजावणी आहे. त्याची शिकवण होती की 'जितके तुम्ही तुमच्यावर प्रेम करता तितकेच शेजाऱ्यावर हि करा.' शेजाऱ्यावर प्रेम करा असे कोणी म्हणाले तर सहज समजण्यासारखे आहे. परंतु येशूने एवढेच सांगितले नाही तर एक फार मोठी गोष्ट सांगितली. ती म्हणजे आपल्या स्वतःइतकेच शेजाऱ्यावर प्रेम करा. इथे शंकराचार्यांनी हि हाच विचार सांगितला एवढेच नाही तर शेजाऱ्यावर आपल्यासारखेच प्रेम करावयाचे याचे हि त्यांनी तत्त्वज्ञान सांगितले. ते म्हणजे आपल्यात आणि शेजाऱ्यांत काहीच भेद नाही. आत्मा सर्वोत्तम समानरूप आहे. ख्रिस्ताने हे कारण स्पष्ट शब्दांत सांगितले नाही. त्याने आपल्यासमोर एक जीवनविचार ठेवला. शेजाऱ्यावर आपल्या स्वतःसारखे प्रेम करा. यातल्या 'स्वतःसारखे' शब्दाने सारा भेद नाहीसा केला. भूदान याहून काय सांगते? म्हणून येथील सर्व चर्चवाल्यांनी जाहीर केले की, या यज्ञाला त्याची पूर्ण सहानुभूति आहे.

गरीबांना जमीन देणे आम्ही समजू शकता. ते कारण्याचे कार्य आहे म्हणून योग्य आहे. परंतु आपण व्यक्तिगत मालकी नाहीमी करू पहात आहोत. व्यक्तिगत मालकी पवित्र आहे असे आम्हाला वाटते असा काही पाद्री लोकांचा त्यावर आक्षेप होता. त्यांना मी समजावले की, कोणी प्रामाणिकपणे केलेल्या कमाईवर दुसऱ्याने आक्रमण करू नये हे मी मुद्दा मानतो. ती हिरावून नेणे चूक आहे. पण इंग्रजीत ज्याला property म्हणतात त्या बाबतीत एकच विचार लक्षात घेतलेला असतो आणि तो म्हणजे ज्या साधनांनी ती मिळवली ती proper होती का improper? जर ती साधने proper नसतील तर property शब्द लागू होत नाही. जर एखाद्याने धर्म-साधनांना संपत्ति मिळवली आहे असे आपण मानते तर ती पवित्र गोष्ट आहे. आपण प्रामाणिकपणे मेहनत करून संपत्ति

मिळवली असेल तर आपण म्हणतो की, तिच्यावर त्याचा हक्क आहे; परंतु मुलांकरिता तो हक्क सोडून दे असे आपण म्हणले आणि त्याने हँ मानले तर तो अधर्म नसून धर्म च मानला जाईल.

व्यक्तिगत मालकी पवित्र गोष्ट आहे हँ मला मान्य आहे. म्हणून च तिचे विसर्जन त्याहून पवित्र आहे. आपण छिनावून नेण्याची गोष्ट च करित नाही. भूदानांत छिनावून घेण्याला स्थान च नाही. त्यामध्ये विचारपूर्वक समजावून घेणाने मिळवायचे आहे, हक्क म्हणून मागायचे आणि हक्क म्हणून मिळवायचे. ग्रामदानामध्ये कुटुंबाचा विच्छेद नाही, विस्तार आहे, असे मी समजतो. म्हणून तुम्ही आपली स्वकल्पित संपत्ति ग्राम-परिवाराला अर्पण कराल तर ती पवित्रतम वस्तु होईल.

अर्नाकुलम् (त्रिचूर)

२५-५-१५७

